

श्रमण भगवान् महावीर

संस्कृत अनुवादके साथ

महावीर—वाणी

माननीय श्री विनोबा भावे के दो शब्द
और

डॉ. भगवान्दासकी
प्रस्तावनाके साथ

: सम्पादक :
बेचरदास दोशी

भारत जैन महामण्डल, वर्धा
[मार्च १९५३]

सुगणाबाई बड़जाते जैन ग्रन्थमाला—४

(दिल्ली सस्तासाहित्य मंडल)

पहली बार; मूल और अनुवाद के साथ २०००

(वर्धा भारत जैन महामंडल)

दूसरी बार मात्र अनुवाद १९४२ १०००

तीसरी बार मार्च १९५० २०००

चौथी बार मार्च १९५३ २०००

मूल्य : सवा दो रुपये

प्रकाशक:

जमनालाल जैन

प्रबन्ध मंत्री

भारत जैन महामंडल, वर्धा

मुद्रक:

परमेश्वरीदास जैन

जैनेन्द्र प्रेस

ललितपुर (३० प्र०)

स म र्प ण

सौ० श्रीमती अजवाली को—

जिनकी सप्रेम सहचारिता के बिना

साहित्य-क्षेत्र में

मैं कुछ भी नहीं कर सकता—

सादर समर्पण

—बेचरदास

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रकाशक की ओर से	५	१३ कषाय-सूत्र ...	८७
संपादकीय	७	१४ काम-सूत्र ...	९३
महावीर और उनकी वाणी २०	२०	१५ अशरण-सूत्र ...	९९
मैं उन्हींका काम कर रहा हूँ २२	२२	१६ बाल-सूत्र ...	१०५
महावीर वाणी के तृतीय		१७ पाण्डित-सूत्र ...	११५
संस्करण की प्रस्तावना २३	२३	१८ आत्म-सूत्र ...	१२१
१ मंगल-सूत्र ...	३	१९ लोकतत्त्व-सूत्र ...	१२७
२ धर्म-सूत्र ...	७	२० पूज्य-सूत्र ...	१३५
३ अहिंसा-सूत्र ...	१३	२१ ब्राह्मण-सूत्र ...	१४१
४ सत्य-सूत्र ...	१९	२२ मिथु-सूत्र ...	१४७
५ अस्तेनक-सूत्र ...	२५	२३ मोक्षमार्ग-सूत्र ...	१५५
६ ब्रह्मचर्य-सूत्र ...	२९	२४ जतिमदनिवारण-सूत्र	१६५
७ अपरिग्रह-सूत्र ...	३९	२५ क्षमापन-सूत्र ...	१७१
८ अरात्रिभोजन-सूत्र	४३	पारिभाषिक शब्दोंके अर्थ	१७३
९ विनय सूत्र ...	४७	महावीरवाणीके पद्योंकी	
१० चतुरंगीय-सूत्र ...	५५	अक्षरानुक्रमणिका	१७९
११-१ अप्रमाद-सूत्र	६१	शुद्धिपत्रक ...	१८८
११-२ अप्रमाद-सूत्र	७१	संस्कृतानुवाद ...	१-५०
१२ प्रमादस्थान-सूत्र	७९		

प्रकाशक की ओर से

पहली बार 'महावीर-वाणी' सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली की ओरसे जनवरी सन् १९४२ में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद महामण्डल की ओर से, सुगणाबाई ग्रन्थमाला के अन्तर्गत ही, इसका केवल हिन्दी अनुवाद-अंश प्रकाशित किया और प्रायः अमूल्य ही वह वितरित हुआ।

अब यह पुस्तक अपने पूर्व और पूर्ण रूप में सम्पादक और प्रकाशक की अनुमतिपूर्वक प्रकाशित की जा रही है—यह हमारे लिये प्रसन्नता की बात है।

इस महंगाई में भी मूल्य में अधिक वृद्धि नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि इस 'वाणी' का घर-घर में प्रचार हो।

सुगणाबाई-ग्रन्थमाला श्री. चिरंजीलाल जी बड़जाते की माँ की स्मृति में चल रहा है और यह उसका चौथा पुष्प है। इसकी बिक्री से प्राप्त होनेवाली रकम से यथा-शक्ति दूसरे प्रकाशन भी भेंट किए जा सकेंगे।

आशा है, इस पुस्तक का समाजमें यथोचित आदर और उपयोग होगा। दृष्टि-दोष से यदि कुछ अशुद्धियाँ रह गई हों तो कृपया पाठक सुधार लें।

पद्मा भुवन, भुसावल
बीर जयन्ती, २४७६
ता० ३१ मार्च १९५०

फकीरबन्द पन्० जैन
प्रबन्ध मंत्री
भारत जैन महामण्डल

पुनश्च—

तीन वर्ष के बाद 'महावीर-वाणी' का तीसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है ।

इस बार 'महावीर-वाणी' में सम्पादक ने कुछ संशोधन किए हैं । 'विवाद-सूत्र' निकालकर 'जाति-मद-निवारण सूत्र' दिए गए हैं तथा कुछ गाथाएं, निकाल दी गई हैं ।

पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तक का हिन्दी अनुवाद-अंश अलग से छापा गया है । प्राकृत और संस्कृत में रुचि न रखने वालों के लिए यह संस्करण उपयोगी होगा ।

पुस्तक पं० परमेश्वरीदास जी के जैनेन्द्र प्रेस में छपी है । उनका जो सम्बन्ध है वह व्यावसायिकता से ऊपर है । उन्होंने छपाई के सम्बन्ध में पर्याप्त दिलचस्पी ली है और शुद्ध छपाई का ध्यान रखा है । हम छपाई के काम को झाड़ू देने का काम समझते हैं । कितना भी बारीकी से देखा जाय, कुछ न कुछ गलतियाँ-अशुद्धियाँ रह जाती हैं । जो हो; भाई परमेश्वरीदास जी को धन्यवाद देना अपनी ही प्रशंसा करने जैसा होगा ।

वर्षा
१५ मार्च, ५३

}

—जमनालाल जैन

સંપાદકીય

‘મહાવીરવાણી’ ની આ જાતનો આ ગ્રીજી આવૃત્તિ ગણાય. પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૦ નકલ વિહી-સસ્તાસાહિત્ય મંડલ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલી.

પછી મૂળગાથા વિનાનો કેવલ હિન્દી અનુવાદ (૧૦૦૦ નકલ) માઈ શ્રીચિરંજીલાલજી બડજાતેપ પોતાનાં માતુશ્રીના સ્મરણમાં વર્ધાશ્રી છપાવેલો.

માઈશ્રી ચિરંજીલાલજી બડજાતે સદગત શ્રી. જમનાલાલજી બજાજના વિશેષ સંપર્કમાં આવેલા જૈન-ધર્મપરાયણ એક સજ્જન માઈ છે. વર્ધામાં રહે છે અને યથાશક્તિ જનસેવામાં તત્પરતા બતાવી રહ્યા છે. મહાવીરવાણી દ્વારા મારો પમની સાથે સ્નેહયુક્ત મધુર ગાદ પરિચય થઈ ગયો છે. મૂળ અને હિન્દી અનુવાદવાળું આ પ્રસ્તુત પ્રકાશન તેમણે પોતાનાં માતુશ્રીના સ્મરણમાં પ્રકાશિત કરવા સારુ મારે તત્પરતા વાસ્તવી છે. તે અર્થે તેમનું અહીં નામસ્મરણ સવિશેષ ઉચિત છે. આ માઈ ભારત જૈન મહામંડલના સવિશેષ કાર્યકર છે.

ત્યારવાદ મૂલ સાથેની અનુવાદવાળી બીજી આવૃત્તિ (૨૦૦૦ નકલ) ભારત જૈન મહામંડલના કાર્યાધ્યક્ષ ભાઈશ્રી રિષભદાસ રાંકાજી પોતાની ઉક્ત સંસ્થા દ્વારા પ્રકાશિત કરેલી.

આ પ્રસ્તુત આવૃત્તિ (૨૨૦૦ નકલ) પણ એ જ સંસ્થા (ભારત જૈન મહામંડલ) ભાઈશ્રી ચિરંજી-લાલજી વડજાતેની સહાયતા દ્વારા છાપીને પ્રકાશિત કરી રહી છે.

પ્રકાશક સંસ્થાના પ્રાણરૂપ ભાઈ રાંકાજીનો પરિચય મને વીસાપુર જેલમાં ૧૯૩૦ માં થયેલ છે. તેઓ ત્યાં સત્યાગ્રહી તરીકે એક કે બે વરસની જેલ લઈને આવેલા. ધર્મચર્ચાને નિમિત્તે મારો અને એમનો સવિશેષ પરિચય થઈ ગયો. આ ભાઈ હમણાં હમણાં પોતાનો બધો સમય રાષ્ટ્રસેવા અને ભારત જૈન મહા-મંડલની સાર્વજનિક પ્રવૃત્તિઓમાં રોકી રહ્યા છે. માન-નીય શ્રી. વિનોબાજીની અહિંસામૂલક ભૂદાન યજ્ઞની સર્વોદયી પ્રવૃત્તિમાં એમને વિશેષ રસ છે. આ ભાઈ પણ વર્ષામાં રહે છે અને તેથી જ વર્ષામાં વસેલા સંતકોટિના મહાનુભાવો સદ્ગત શ્રી. કિ. ઘ. મશરુવાળા, નિર્વાજ પામેલા પૂ. બાપુજી ઘગેરેના સંપર્કમાં રહેનારા છે. વર્ષા નિવાસને કારણે અને સદ્ગત જમનાલાલજીની ગોસેવા-પ્રવૃત્તિમાં વિશેષ રસ હોવાને લીધે તેઓ માનનીય શ્રી. વિનોબાજીના પણ વિશેષ સંપર્કમાં છે.

મારો અને પમનો જેલનિવાસ દરમિયાન થયેલો સ્નેહસંપર્ક મહાવીરવાણીને નિમિત્તે આજ સુધી પલો ને પલો ચાલુ રહેલ છે—વિશેષ સુમધુર ગાઢ બનેલ છે. આ માર્ફને મહાવીરવાણી પ્રત્યે નિષ્વ્યાજ પ્રેમ છે તેને લીધે જ તેઓપ માનનીય વિનોબાજીપાસેથી આ પુસ્તક વિશે વિશેષ સૂચન માગેલું, અને પરિણામે આ પુસ્તકમાં થોડી વધઘટ થયેલી છે અને પાછલ સંસ્કૃત અનુવાદનો ઉમેરો પણ થયેલ છે. તથા આ વાણી માટે માનનીય વિનોબાજીના સ્વાસ સૂચક ‘બે શબ્દો,’ સુદ્ધાં મઠી શકયા છે.

આ માટે હું માર્ફ રાંકાજીનો સવિશેષ આભારી છું અને રાષ્ટ્રસેવાની અસાધારણ પ્રવૃત્તિમાં રોકાયેલા હોવા છતાં શ્રી. વિનોબાજીપ ‘મહાવીરવાણી’ પ્રત્યે જે પોતાનો સદ્ભાવ વ્યક્ત કરી બતાવ્યો છે તે માટે તેમનો પણ સવિશેષ આભાર માનવાનું અહીં જતું કરી શકાય પમ નથી.

આ વચ્ચે માનનીય ડૉ. મગવાનદાસજીપ પોતે સ્વાસ નવી પ્રસ્તાવના લખી મોકલી છે પટલું જ નહીં પણ તેમણે સર્વ ધર્મ સમભાવની દૃષ્ટિ અને પોતે સરેસર સમન્વયવાદી છે એ ભાવનાને લીધે નવી પ્રસ્તાવનામાં તેમણે મહાવીરવાણી પ્રત્યે પોતાનો અસાધારણ લાગણો પ્રગટ કરેલ છે અને જૈન બંધુઓની ઉદારતા વાચક અસાધારણ વિશ્વાસ બતાવવા સાથે

મહાવીરવાણીના પ્રચાર માટે પોતાનો અંગત અમિપ્રાય
પણ વશકેલ છે.

આથી સ્વાસ્થ્ય આશા યંધાય છે કે તટસ્થ ડૉ.
મગધાનદાસજીનાં વચનોનો જૈન સમાજ જરૂર કદર
કરશે. મહાવીરવાણી પ્રત્યે ડૉક્ટર મહાશયની લાગણી
વધલ અહીં હું તેમનો પણ સવિશેષ આભાર માનું છું.

૧૯૪૨ થી ૧૯૪૩ સુધીમાં મૂલ અને અનુવાદ
સાથેની મહાવીરવાણીની ત્રણ આવૃત્તિઓ થઈ ગણાય
અને જો તેમાં કેવલ દ્વિતી અનુવાદવાળી આવૃત્તિને
મેલવીએ તો ચાર આવૃત્તિઓ પણ થઈ ગણાય. આમ
પરંપરા દ્વારા વર્ષના ગાળામાં આ પુસ્તકની સાત
હજાર નકલો પ્રજામાં પહોંચી કહેવાય.

આવા વિષમ સમયમાં જ્યાં અહિંસા અને સત્યના
માર્ગ તરફ પ્રજાનાં મન ઝુકેલાં દેખાય છે અને
જ્યારે લોકો—મગધાન મહાવીરના અનુયાયી લોકો
પણ ત્યાંસુધી ય માનવા લાગ્યા છે કે વ્યવહારમાં
સત્ય અને અહિંસાનો માર્ગ નહીં જ ચાલી શકે, પણ તો
મંદિરમાં કે સભામાં થોડી બતાવવાનો માર્ગ છે. એ
કપરે કાલે આ પુસ્તકની સાત હજાર નકલો દ્વારા
વર્ષના ય ગાળામાં ગઈ તે પુસ્તકનું અદ્વિતીય જ કહેવાય.

સૌથી પ્રથમ આવૃત્તિ લખતે માર્શી માનમલજી
ગોલેચ્છા (જોધપુર-જીવનવાળા) પણ માર્થિક સહાયતા

આપી મને પોતાનો ક્રાળી બનાવેલ તે માટે તે भाईનું નામસ્મરણ અવશ્ય કરી લઉં છું.

પહેલી આકૃત્તિ ઘસતે હું અમદાવાદમાં, ડૉ. ભગવાનદાસજી બનારસમાં; ખાટલું લાંબું અંતર હોઈને તેઓ તત્કાલ પ્રસ્તાવના લખી મોકલે પ કઠળ હતું, પરંતુ મારા ઉપરના નિર્બ્યાજ સ્નેહને લીધે પ કામ भाई ગુલાબચંદ જૈન (વર્તમાનમાં અધ્યક્ષ શ્રી મહાવાર મધન પુસ્તકાલય અને ઘાઘનાલય વિલ્લી ૬) સારી રીતે પ્રયાસ કરીને પણ બજાવી શકયા છે પટલે પ સ્વજનનું પણ નામ સંકીર્તન અહીં જરૂર કરી લઉં છું.

આ ઉપરાંત મારા સ્નેહી કવિ મુનિશ્રી અમર-ચંદજી, પંડિત સુસાલજી, भाई દલસુસભાઈ (બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી) તથા भाई શાંતિલાલજી (ગ્યાવર ગુરુકુલ મુદ્રણાલય)નો પણ આ પ્રવૃત્તિમાં મને જે સહકાર મળ્યો છે તે ભૂલી શકાય તેમ નથી.

આ બધા મહાનુભાવોનો પણ હું જરૂર ક્રાળી છું.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીપ આ પુસ્તકને ઇન્ટરઆર્ટના પ્રાકૃતભાષાના અભ્યાસક્રમમાં યોજેલું છે તે માટે પ સંસ્થાનો તેમ પ સંસ્થાના સંચાલકોનો પણ અહીં આભાર માનવો જરૂરી છે અને ડૉ. ભગવાનદાસજીપ પણ પોતાની પ્રસ્તાવનામાં પ સંસ્થાને અમિનંદન પાઠવેલ છે.

છેલ્લે भाई જમનાલાલજી જૈન (‘ જૈનજગત ’

ના સહકારી સંપાદક) તથા આ પુસ્તકના મૂલ તથા હિન્દી અનુવાદના મુદ્રક ભાઈ પરમેશ્વીદાસજી ઝેન (માલીક ઝેનેન્દ્ર પ્રેસઃ લલિતપુરઃ ઉત્તરપ્રદેશ) ય વન્ને મહાશયોષ આ પુસ્તકના મુદ્રણમાં જે ભારે દિલચસ્પી બતાવેલ છે તે માટે તેમનો વન્નેનો હું સર્વિશેષ આભારી છું.

અહીં આ વાવત જ્ઞાસ જ્ઞાવવી જોઈપ કે જો આ વન્ને ભાઈઓપ પુસ્તકના મુદ્રણ-સંશોધન માટે દિલચસ્પી ન લીધી હોત તો મુદ્રારાક્ષસના પ્રભાવને લીધે પુસ્તકને અંતે આપેલ શુદ્ધિપત્રક કેટલું ય લાંબું થઈ ગયું હોત.

ડૉ. ભગવાનદાસજીપ પોતાની પ્રસ્તાવનામાં જ્ઞાવેલ છે કે પ્રસ્તુત આવૃત્તિના કાગલ સારા નથી અને તેનું સમર્થક કારણ પળ પોતે જ સમજાવેલ છે. તેમ હું પણ અહીં આ વાત નમ્રપણે જ્ઞાવવાની રજા લઉં છું કે પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં મૂલ ગાથાઓનું અને અનુવાદનું મુદ્રણ મનપસંદ નથી છતાં મહાવીર જ્ઞાણી પ્રત્યે સન્માન રાક્ષનારો ઘાતક વર્ગ આ મુદ્રણ પ્રત્યે પણ ઉશરતા દાખવી તેને વધાવી લેશે ય આશા અસ્થાને નથી.

મહાવીરજ્ઞાણીની કાયાપલટ

આગલી વધી આવૃત્તિઓ કરતાં આ સંસ્કરણમાં જે વિશેષતા છે તે આ પ્રમાણે છે :

-૧ મહાવીરવાણીની તમામ પ્રાકૃત ગાથાઓનો સંસ્કૃત અનુવાદ તેમના સલંગ આંકડા આપીને પાછલ્લ આપેલ છે. જે શાવકો હિન્દી નથી જાણતા તેમ જ પ્રાકૃત પણ નથી જાણતા તેમને અર્થે શ્રી વિનોબાજીએ સંસ્કૃત અનુવાદ આપવાની સૂચના કરેલી. તે પ્રમાણે આ અનુવાદ આપેલ છે. તેમાં ક્યાંય ક્યાંય સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણ પણ આપેલ છે. સંસ્કૃત અનુવાદની ભાષા આમ તો સરલ સંસ્કૃત રાખી છે છતાં તેમાં છાંદસ પ્રયોગો પણ મૂલ પ્રાકૃત ભાષા સાથે તુલના કરી જોવાની દૃષ્ટિ આપેલા છે.

૨ આગલી આવૃત્તિઓમાં સૌથી પ્રથમ આવૃત્તિમાં મૂલ ગાથાઓ ૩૪૫ હતી, પછીની આવૃત્તિમાં પંદરમા અશરણસૂત્રમાં છેલ્લે એક ગાથા વધારેલી તેથી તેમાં મૂલ ગાથાઓ ૩૪૬ થઈ. આ આવૃત્તિમાં કુલ ગાથાઓ ૩૧૪ છે વટલે આગલી આવૃત્તિ કરતાં આમાંથી ત્રણીસ ગાથાઓ ઘટાડી છે. તેની વીગત આ પ્રમાણે છે :

બીજા ધર્મસૂત્રમાંથી ચાર ગાથાઓ ઘટાડી છે જે ગાથાઓ જૂની આવૃત્તિમાં પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી અને આઠમી તથા અગ્યારમી, બારમી અને તેરમી હતી અર્થાત્ બીજા ધર્મસૂત્રમાંથી કુલે સાત ગાથાઓ બોલી થઈ છે.

ત્રીજા અહિંસાસૂત્રમાંથી જૂની આવૃત્તિમાં જે

૨૪મી અને ૨૫મી ગાથા તથા દસમા ચતુરંગીય-
સૂત્રમાંથી જૂના પ્રમાણે ૧૭મી અને ૧૮મી ગાથા હતી
તે ગાથાઓ આમાં ઓછી કરી છે.

પછી અગિયારમા થીજા અપ્રમાદસૂત્રમાંથી જૂની
આવૃત્તિ પ્રમાણે ૧૨૭ થી ૧૩૫ સુધીની પટલે કુલે
નવ ગાથાઓ ઓછી કરી છે.

ચોવીશમું વિવાદસૂત્ર આખું જ કાઢી નાખ્યું છે
પટલે પની કુલે ૧૯ ગાથાઓ ઓછી થઈ.

આમ તો ૭+૨+૨+૧+૧૯ કુલે ઓગણચાલીશ
ગાથાઓ ઘટી છે પટલે બધી મળીને ૩૦૭ ગાથાઓ
રહેવી જોઈપ પળ ૨૪મા વિવાદસૂત્રને બદલે જાતિ-
મંદનિધારણસૂત્ર નવું જ ગોઠવ્યું છે. તેની ગાથાઓ
કુલે સાત છે પટલે ૩૦૭×૭ મઠી આ આવૃત્તિમાં
કુલે ૩૧૪ ગાથા થઈ, આ જોતાં જૂની આવૃત્તિ કરતાં
આમાંથી કુલે ૩૨ ગાથાઓ ઘટી.

શાસ્ત્રકોની રુચિ પ્રત્યક્ષ જીવન તરફ રહે અને
પ્રત્યક્ષ જીવન જ ભવિષ્યના જીવનનો પાયો છે એ માટે
એ તરફ જ વિશેષ ધ્યાન લેવાય તે દૃષ્ટિને લક્ષ્યમાં
રાખી આ આવૃત્તિમાં થોડીઘણી બચઘટ કરી છે.

વર્તમાનમાં આપણે જોઈપ છીપ કે તમામ ધર્મા-
ચલંબીઓનું ધ્યાન પ્રત્યક્ષ સૃષ્ટિ કરતાં પરોક્ષ સૃષ્ટિ
તરફ ઘણું બધારે છે. તેઓ ઈશ્વરને નામે,
મંદિરને નામે, દેવદેવીઓને નામે, ધર્મનાં મનાતાં કર્મ-

કાંઠોને નામે ઘણો ઘણો મોગ આપે છે, ઘણો ઘણો ત્યાગ કરે છે અને પશું બીજું ઘણું ઘણું કષ્ટ સહન કરે છે તેમ છતાં આપણું વર્તમાન જીવન સુખમય, સંતોષમય, શાંતિમય નથી બની શકતું. કુટુંબમાં પશો જ વિસ્ત્રવાદ ચાલ્યા કરે છે અને સમાજમાં તથા રાષ્ટ્રમાં પણ પશો જ હાનિકારક વિસ્ત્રવાદો થયા કરે છે, નવા નવા ઘણા કરે છે. આપણું લક્ષ્ય વર્તમાન જીવનમાં શાંતિ સુખ સંતોષ અને વાત્સલ્ય તરફ જ હોય તો આવું કેમ બની શકે ?

આ તરફ વિશેષ લક્ષ્ય રાખીને માટે જ આ સંસ્કરણમાં થોડી કાંટછાંટ કરી છે. માર્ક રાંકાજીની સૂચના આ જ હકીકતને લક્ષ્યમાં રાખીને કાંટછાંટ માટે થપલી હતી પટલે પણ આ કાંટછાંટ કરવાનું ગમી ગયું છે.

આ મહાવીરવાણી આપણા પ્રત્યક્ષ જીવનમાં સુખ શાંતિ સંતોષ અને વાત્સલ્ય પ્રેરનારી થાય પ એક જ આકાંક્ષા છે.

મહાવીરવાણીના જે વાચકો અજ્ઞેન છે તેમને સારું મહાવીરવાણીમાં આવેલું લોકતત્ત્વ સૂત્ર ૧૧ મું કાર્ફક વધારે પડતું પારિભાષિક લાગે જારું છતાં તે દ્વારા તે વાચકોને જન પ્રવચન વિશે થોડી ઘણી માહિતી જરૂર મળશે એમ માનીને તેને વધાર્યું નથી.

જેન પ્રવચનમાં જન્મજાતિવાદને મૂલ્યથી જ સ્થાન

નથી, જ્યારે કહેવામાં આવે તો ભગવાન મહાવીરના ધર્મચક્ર પ્રવર્તનના જે બીજા બીજા હેતુઓ હતા તેમાં જન્મજાતિવાદને મીઠાવી દેવાનો પણ એક સ્વાસ હેતુ હતો જ. ૫ ઘાતને લક્ષ્યમાં લાવવા સ્વાતર ૨૪ મું આતિમદ્નિવારણ સૂત્ર સ્વાસ સાંકળવામાં આવ્યું છે. તે બધી ગાથાઓ અને પને મળતી બીજી બીજી અનેક ગાથાઓ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર વગેરે અનેક સૂત્રોમાં ભરી પડી છે પરંતુ તે બધીને અહીં ન આપતાં માત્ર આચારાંગ અને સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રમાંથી થોડાં વચ્ચનો ઘાનગી રૂપે અહીં ગોઠવેલાં છે. તે ઉપરથી વાચકો જોઈ શકશે કે જૈન પ્રવચનમાં મૂળથી જ જન્મ-જાતિવાદને જરાય સ્થાન નથી પટલું જ નહીં પણ પનો વિશેષ વિરોધ ભગવાન મહાવીરે જ પોતે કરેલો છે.

દુઃખ અને શ્વેદની વાત તો ૫ છે કે વર્તમાનમાં જેઓ જૈન ધર્મના આચાર્ય કહેવાય છે તેઓ પણ હજી સુધી અસ્પૃશ્યતાને જાળવી રહ્યા છે અને કેમ જાણે તે તેમનો સદાચાર ન હોય તેમ પાઠી રહ્યા છે. સ્ત્રી રીતે ૫ રીતનું વર્તન જૈન પ્રવચનથી તદ્દન વિરુદ્ધ છે, અહિંસાની દૃષ્ટિ પણ તદ્દન અનુચિત છે અને ભગવાન મહાવીરના વચનોથી તો ૫ સદંતર વેગળું છે. ૫ વાત વર્તમાન જૈન ઉપદેશકોના અને તેમના અનુયાયીઓના સ્વાસ સ્થાલમાં આવે માટે જ આ આતિમદ્નિવારણ સૂત્રને અહીં સાંકળેલું છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં અમળ મગધાન મહાવીરનું
 પદ સુંદર ચિત્ર જરૂરી લાગતું હતું તથા તેમનો
 માનવતાની દૃષ્ટિ પ્રામાણિક પરિચય આપવાનું પણ
 તેટલું જ જરૂરી જણાતું હતું છતાં ય આમાંથી પેલું
 ચિત્ર મૂકવાનું તો બની શક્યું છે અને તેમનો પરિચય
 આપવાનું હાલ તુરત નથી બની શક્યું તે માટે
 શાશ્વતો અરૂર ક્ષમા આપશે પણ નિકટના ભવિષ્યમાં
 મહાવીરવાણીનો ગુજરાતી અનુવાદ મારે શાશ્વતો
 સમક્ષ રજુ કરવાનો મનોરથ છે તે વચ્ચે આ પરિચય
 આપવા અરૂર પ્રયાસ કરવાનું ધારી રાખ્યું છે.

ઉપરાંત જે જે વચ્ચનો મહાવીરવાણીમાં આવેલાં
 છે તેવાં જ વચ્ચનો નુદ્રવાણીમાં અને વૈદિકવાણીમાં-
 ઉપનિષદો અને મહાભારત વગેરેમાં-સુદ્ધાં મળી
 આવે છે તે અંગેનું તુલનાત્મક લક્ષણ પણ આ
 વાણીની પ્રસ્તાવનામાં જરૂરી છે અને ડૉ.
 મગધાનદાસજીએ પોતાની પ્રસ્તાવનામાં આ વચ્ચનો
 વિશે જે પદ બીજી સૂચના કરેલી છે તે વિશે પણ
 શાસ લખવા જેવું છે. તેમની સૂચના પર હતી કે
 આ વચ્ચનો મગધાન મહાવીરે જે જે પ્રસંગે કહેલાં
 હોય તે તમામ પ્રસંગોવાળી ટૂંકી નોંધ તે તે વચ્ચનો
 સાથે આપી દેવી જોઈએ જેથી આ વચ્ચનોને શાંતતા
 જ તેમનો આશય હૃદયમાં અડાઈ જાય અને આ વચ્ચનો
 વધારે અસરકારક બને.

આ બન્ને મુદ્દાઓ વિશે પણ હવે થી લક્ષ્યાની
કલ્પના કરી હાલ તો ચૂકી છાંડી છે.

આ ઉપરાંત કેટલાંક ધર્મનોનો આશય સમ-
આપવા સાર થોડું વિવેચન કરવું જરૂરી છે. જેમકે
દાક્ષલા તરીકે-ધર્મસૂત્રમાં આપેલી ચોથી ગાથાનો
અર્થ આ પ્રમાણે છે:

“જરા અને મરણના વેગથી ધોધવંધ વહેતા
પ્રવાહમાં તળાતા પ્રાણીઓને માટે ધર્મ જ બેટરૂપ છે
અને ધર્મ જ શરણરૂપ છે.”

આનો અર્થ કોઈ પમ ન સમજી વેસે કે ધર્મ
કોઈ પણ દેહધારીનાં જરા અને મરણને અટકાવી
શકે છે. જેમ જન્મતું આપણે ઘસ નથી તેમ જરા
અને મરણ પણ તમામને માટે સ્વાભાવિક છે. મોટા
મોટા જ્ઞાનીઓ, સંતો, તીર્થંકરો અને જગદ્ગુરુઓ
સારા અર્થમાં ધર્માવલંબી થઈ ગયા પણ તેઓ ઘરડા
થતાં અટક્યા નહીં તેમ મરતાં પણ અટક્યા નહીં.
માત્ર તેમનું ધર્માવલંબન તેઓને શાંતિથી, સંતોષથી
અને અવિષમમાત્રે જીવન જીવવામાં સ્વ લાગતું અને
ધર્માવલંબનનો સ્વરો અર્થ પણ જ છે.

જે વિકાર સ્વાભાવિક છે તેને કોઈ અટકાવી
શકે જ નહીં માત્ર તે વિકારો થતાં આપણને કદાચ
અજ્ઞાનતાથી અશાંતિ અસંતોષ ઉપજે તો ધર્માવલંબનથી
તેમનું સમાધાન થાય છે. આ અર્થ ‘ધર્મ જ શરણરૂપ

હે' તે જાણ્યોને જરોબર છે. આ જ રીતે આ ઘડનો વિશે આવાં ટિપ્પણો કરવાની જરૂર છે.

સંપાદકીય કથનમાં હવે આથી વધારે લક્ષ્યું આવશ્યક નથી.

આ મહાવીરવાળી તમામ પ્રાણીને, તમામ મૂતોને, તમામ જીવોને અને તમામ સત્ત્વોને સુસ્થકર, સંતોષકર અને સમાધાનકર નીવડો એવી ભાવના માઘી ધિરમું હું.

મૂલ અને અનુવાદ પૂરો થયા પછી પાછલ આપેલો વધો ભાગ અમદાવાદમાં શારદા મુદ્રણાલયે છાપેલ છે. તેના માલીક અને વ્યવસ્થાપકે આ છાપકામ ઘણું જ સુંદર થાય તેમ પૂરતી કાઢજી રાખી છે તે, એ કામ જ કહી આપે છે: પટલું જ નહીં ચિત્રની પસંદગી પણ શ્રીવાલાભાઈએ પોતે ઘણી કાઢજીથી કરી છે. આ વધા મારા અંગત સ્વજનો છે છતાં ય આ મુદ્રણાલયના કામને વિશેષ પ્રસિદ્ધિ મળે એ દૃષ્ટિએ જ અહીં આ પ્રેસના નામનું જ્ઞાસ સંકીર્તન કરું છું.

તા. ૧-૭-૫૩

૧૧/૧ ભારતી નિવાસ સોસાયટી
એલિસબ્રિજ : અમદાવાદ-૬

બેચરદાસ દોશી

महावीर और उनकी वाणी

बुद्ध और महावीर भारतीय आकाश के दो उज्ज्वल नक्षत्र हैं. गुरु शुक्र के समान तेजस्वी और मंगल-दर्शन. बुद्ध का प्रकाश दुनिया में व्यापक फैल गया. महावीर का प्रकाश भारत के हृदय की गहराई में पैठ गया. बुद्धने मध्यम-मार्ग सिखाया. महावीर ने मध्यस्थ-दृष्टि दी. दोनों दयालु और अहिंसा-धर्मी थे. बुद्ध बोध-प्रधान थे, महावीर वीर्यवान तपस्वी थे ।

बुद्ध और महावीर दोनों कर्मवीर थे. लेखन-वृत्ति उनमें नहीं थी. ये निर्ग्रन्थ थे. कोई शास्त्र रचना उन्होंने नहीं की. पर वे जो बोलते जाते थे, उसीमें से शास्त्र बनते थे. उनका बोलना सहज होता था. उनकी बिखरी हुई वाणी का संग्रह भी पीछे से लोगों को एकत्र करना पड़ा.

बुद्ध वाणी का एक छोटासा सारभूत संग्रह, धम्मपद के नाम से दो हजार साल पहिले ही हो चुका था, जो बौद्ध-समाज में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में भगवद्गीता के समान प्रचलित हो गया है. महावीर की वाणी अभी तक जैनो के आगमादि ग्रंथों में, बिखरी पड़ी थी. उसमें से चुन करके, यह एक छोटासा संग्रह, आत्मार्थियों के उपयोग के लिये श्री रिषभदासजी की प्रेरणा से प्रकाशित किया गया है. वैसे तो इस पुस्तक की यह तीसरी आवृत्ति है. पर यह

पुनर्मुद्रण नहीं है, बल्कि परिवर्धित आवृत्ति है जिसमें अधिक व्यापक दृष्टिसे संकलन हुआ है। मेरे सुझाव पर इसमें मूल वचनों के संस्कृत रूपांतर भी दिये हैं। उससे महावीरवाणी समझने में सुलभता होगी।

धम्मपद काल-मान्य हो चुका है। महावीर-वाणी भी हो सकती है, अगर जैन-समाज एक विद्वत्-परिषद के जरिये पूरी छानबीन के साथ, वचनों का और उनके क्रम का निश्चय करके, एक प्रमाणभूत संग्रह लोगों के सामने रखे। मेरा जैनसमाज को यह एक विशेष सुझाव है। अगर इस सूचना पर अमल किया गया तो, जैन विचार के प्रचार के लिये, जो पचासों किताबें लिखी जाती हैं, उनसे अधिक उपयोग इसका होगा।

ऐसा अपौरुषेय संग्रह जब होगा तब होगा, पर तब तक पौरुषेय-संग्रह, व्यक्तिगत प्रयत्न से, जो होंगे वे भी उपयोगी होंगे। “साधक सहचरी” नाम से ऐसा ही एक संग्रह श्री संतबालजी का किया हुआ, प्रकाशित हुआ है। यह दूसरा प्रयत्न है। मैं चाहता हूँ कि केवल जैन समाज ही नहीं, पर चित्त-शुद्धि की चाह रखनेवाले, जो जैन संप्रदाय के नहीं हैं वे भी, इसका चिंतन मनन करेंगे।

पड़ाव छपरी (बिहार) ३०-३-५३ —बिनोबा

मैं उन्हींका काम कर रहा हूँ

“महावीर बाणी मुझे बहुत ही प्रिय लगी है. संस्कृत छाया दे रहे हो उससे उसे समझने में सहूलियत होगी. आज तो मैं बुद्ध और महावीर की छत्र छाया में उन्हींके प्यारे बिहार में बूम रहा हूँ और मानता हूँ कि उन्हीं का काम मैं कर रहा हूँ. इन दिनों 'धम्मपद' की पुस्तक मेरे साथ रहती है. जब महावीर बाणी का आपका नया संस्करण निकलेगा तब वह भी रखूंगा. पढ़ने के लिए मुझे समय मिले या न मिले, कोई चिंता नहीं. ऐसी चीजें नजदीक रहीं तो उनकी संगति से भी बहुत मिल जाता है. वैसे पहले महावीर-बाणी मैं देख चुका हूँ. फिर भी प्रिय वस्तु का पुनर्दर्शन प्रियतर होगा. आजकल सैकड़ों पुस्तकों की हर भाषामें भरमार हो रही है. अगर मेरी चले तो बहुत से लेखकों को मैं खेती के काम में लगाना चाहूंगा और गीता, धम्मपद, महावीर-बाणी जैसी चंद किताबों से समाजको उज्जीवन पहुँचाऊँगा।*

पड़ाव : अंबा (गया)

—विनोबा

११-११-५२

* ऊपरकी पंक्तियाँ रांकाजीको लिखे गए एक पत्रसे ली गई हैं जो उन्होंने 'महावीर-बाणी' पुस्तकके विषयमें लिखी थीं।

महावीर बाणी के तृतीयसंस्करण की प्रस्तावना

अध्यापक श्री वेचरदास जीवराज दोशीजी का पत्र, ति. १५-६-१९५३ ई. का मुझे ति. १८-६-'५३ को मिला, और नये संस्करणके छपे फ़र्मे भी मिले। द्वितीय को अपेक्षा इसमें जो परिवर्तन किया गया है, अर्थात् कुछ अंश छोड़ दिया है, कुछ बढ़ाया है, उसकी चर्चा, श्रीजमनालालजी जैनने अपने "पुनश्च" शीर्षकके निवेदनमें, किया है; तथा श्रीवेचरदासजीने उक्त पत्रमें अधिक विस्तार से किया है; फलतः, प्रथम और द्वितीयमें ३४५ तथा ३४६ गाथा थीं, इसमें ३१४ हैं। 'जातिमदनिवारणसूत्र' जो बढ़ाया है वह बहुत ही अच्छा, शिक्षाप्रद, समयोचित, आवश्यक, समाजशोधक सूक्त है। यदि अन्य प्रमुख जैनाचार्योंकी उक्तियाँ, इसकी टीकाके रूपमें इसके 'परिशिष्ट' के रूपमें, नहीं तो चौथे संस्करणमें, रख दी जायें तो और अच्छा हो; यथा रविषेण (५ वीं शती)के 'पद्मचरित'में,

“ मनुष्यजातिरेकैव, जातिनामोद्भवा,
वृत्तिमेवाद् द्वि तद्मेदात् चातुर्वर्ण्यमिहाऽप्नुते ।
ब्राह्मणाः व्रतसंस्कारात्, क्षत्रियाः शस्त्रधारणात्,
वणिजोऽर्थाज्जनात् न्यायात्, शूद्राः न्यगृत्तिसंभयात् ।”

तृतीय संस्करण का एक और श्लाघ्य विशेष गुण यह है कि प्रत्येक श्लोकके नीचे, उस प्राचीन मूल ग्रंथका संकेत कर दिया है जिसमें वह मिलता है, यथा ‘उत्तराध्यनसूत्र’ ‘दश-वैकालिकसूत्र’, आदि । एक और कार्य, आगामी संस्करणों में कर्तव्य है; प्रसिद्ध है कि बुद्धदेवने ‘धम्मपद’की प्रत्येक गाथा विशेष विशेष अवसर पर कही; उन अवसरों के वर्णन सहित ‘धम्मपद’के कोई कोई संस्करण छपे हैं; प्रायः महावीरस्वामीने भी ऐसे अवसरों पर गाथा कही होगी; उनको भी छापना चाहिये। यह रीति इस देश की बहुत पुरानी है; अति प्राचीन इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत आदि में, अध्यात्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजशास्त्र, ब्रह्मविद्याके भी, गूढ़ सिद्धांत, आख्यानकों कथानकोंकी लपेट में कहे गये हैं, जो उदाहरणों का काम देते हैं; इस प्रकार से, रोचकता के कारण, सिद्धांत ठीक ठीक समझ में भी आ जाते हैं और स्मृति में गड़ जाते हैं, कभी भूलते नहीं।

पुस्तकके अंतमें सब गाथाओंका संस्कृत रूपांतर छाप

दिया है, यह भी बहुत उत्तम काम किया है। कालके प्रभा-
 वसे, महावीरके समयकी प्राकृत भाषा (यथा उनके समकालीन
 बुद्धकी पाली) लुप्त हो गई है, किंतु संस्कृत उनसे सहस्रों वर्ष
 पहिले से आज तक भारत में पढ़ी, समझी, और विद्वन्मंडली में
 कुछ कुछ बोली भी जाती है; अतः इस संस्करणका, उक्त
 संस्कृत अनुवादके हेतु, उस मंडलीमें अधिक प्रचार और
 आदर होगा, विशेष कर भारतके उन प्रांतों में जहां हिन्दी अभी
 तक समझी नहीं जाती है, यद्यपि भारतके नये संविधान में उसे
 'राष्ट्रभाषा' घोषित कर दिया है। स्मरणीय है कि महावीर
 निर्वाणके कुछ शतियों बाद, जिनानुयायी धुरंधर प्रकांड विद्वा-
 नोंने प्राकृतभाषाका प्रयोग छोड़ दिया; क्योंकि प्राकृत भाषाएँ
 नित्य बदलती रहती हैं, यथा कालिदासादिके नाटकोंके समय की
 आठ प्राकृतों में से एक का भी व्यवहार आज नहीं है; इन
 विद्वानोंने अपने रचे ग्रंथों को चिरजीविता देने के लिये संस्कृतमें
 लिखा; यथा, उमास्वामी (द्वितीयशताब्दी ई०) ने नितांत प्रामा-
 णिक 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र', जिसे दिगम्बर श्वेताम्बर दोनों ही
 मानते हैं; अकलंकने 'राजवार्तिक' नामकी टीका 'तत्त्वार्था-
 धिगमसूत्र' पर; 'कलिकालसर्वज्ञ' राजगुरु हेमचंद्राचार्य (१२वीं
 शती) ने 'प्रमाणमोमांसा', 'हैम-बृहदभिधान' नामक संस्कृत
 शब्दों का कोष, तथा अन्य कई विशालकाय ग्रंथ; हरिभद्र

(९वीं) ने 'बह्वर्जनसमुच्चय'; समंतभद्र (६वीं) ने 'आत्ममीमांसा'; इति प्रभृति ।

मुझे यह त्रुटि जान पड़ती है कि इस नये संस्करण का कागज वैसा अच्छा नहीं है जैसा प्रथम संस्करण का था । क्या किया जाय ? समयके फेरसे सभी वस्तुओं के मूल्य में अतिवृद्धि, एक ओर; पुस्तक इतनी महर्घ न हो जाय कि अल्पवित्त सज्जन क्रय न कर सकें, दूसरी ओर; इन दो कठिनाइयों के बीच ऐसा करना पड़ा ।

दूसरा खेद मुझे यह है की इस श्रेष्ठ ग्रंथ का प्रचार बहुत कम हुआ । सन् १९५१ की जनगणना में, जैनो की संख्या, स्थूल अंकों में, समग्र भारत में १३००००० (तेरहलाख) थी; सबसे अधिक बंबई राज्य में, ५७२०००; फिर राजस्थान में, ३२८०००; सौराष्ट्र में, १२४०००; मध्यभारत में, १०००००; उत्तरप्रदेश में, ९८००० । तेरहलाख की संख्या प्रायः दो लाख परिवारों में बँटी हुई समझी जा सकती है । जैन परिवार प्रायः सभी साक्षर होते हैं । यदि दो कुलों के बीच में भी एक प्रति रहै तो एक लक्ष प्रतियाँ चाहियें । सो, पहिले संस्करण की दो सहस्र प्रतियाँ छपीं; स्यात् दूसरे की भी

इतनी ही; इस तीसरे की भी प्रायः इतनी छपेंगी। वह संख्या कबपि पूर्ण नहीं है।

छः वर्षों बाद, गत अप्रैल मास में, विशेष कार्यवश, मुझे कलकत्ता जाना पड़ा। वहाँ, कुछ जैन सज्जनोके निर्बंधसे २७ अप्रैलको, सुन्दर और विशाल 'जैन उपाश्रयभवन' में महा-वीरजयंतीके समारोहका प्रारंभ, एक प्रवचनसे करनेके लिये गया। प्रायः बारह सौ सज्जन और देवियाँ एकत्र थीं। मैंने पूछा कि 'महावीरवाणी' आप लोगोंने देखा है? किसीने भी 'हाँ' नहीं कहा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। कलकत्तामें प्रायः पाँच सहस्र जैन परिवार, जिनमें पच्चीस सहस्र प्राणी होंगे, निवास करते हैं, ऐसा मुझे बतलाया गया। परमेश्वरकी दयासे और अपनी व्यापारकुशलता और उत्साहसे, जैन सज्जन जैसे साक्षर हैं वैसे बहुवित्त धनी और कोई कोई कोटिपति भी हैं; यही दशा बंबई, राजस्थान, सौराष्ट्र आदि प्रान्तोंकी है; यदि उनके पास कोई प्रामाणिक मुख्यात सज्जन छपे परिपत्र लेकर जायँ तो निश्चयेन लाखों रुपये इस उत्तम धर्मकार्यके लिये सहज में मिल जायँ, और एक लाख प्रतियोंका, नहीं तो कमसे कम पचास सहस्र का, उत्तम संस्करण, अच्छे पुष्ट कागज पर और अच्छी पुष्ट कपड़े की जिल्द का, छप जाय, जैसा प्रथम

संस्करण का था जो सस्ता-साहित्य-मंडल, नई दिल्ली से निकला था। जैन समाजने अबीं रुपये सुंदरसे सुन्दर मंदिरों और मूर्तियाँ पर व्यय किया है; महावीर जिनके उपदेश आदेशके प्रचारके लिये लाखों रुपये व्यय करना उसके लिये क्या कठिन है?

श्रीवेचरदासजीके, ति. २९-६-१९५२के पोस्टकार्डसे विदित हुआ कि गुजरात युनिवर्सिटीने, प्राकृतभाषा के पाठ्यक्रममें, 'इन्टर' वर्गके लिये, महावीरवाणी को रख दिया है; यह बहुत सभाजनोय अभिनंदनीय काम किया है; इससे भी ग्रंथके प्रचार मे बहुत सहायता मिलैगी।

सौर १९ भाषाढ, २०१० वि० } (डाक्टर) भगवान्दास
(जूलाई, ३ १९५३ ई०) } "शांतिसदन", सिम्रा, बनारस-२

महावीर-वाणी

: १ :

मंगल-मुक्तं

नमोऽकारो

नमो अरिहंताणं ।

नमो सिद्धाणं ।

नमो आयरियाणं ।

नमो उवञ्जायाणं ।

नमो लोए सव्वसाहूणं ।

एसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणा ।

मंगलाणं च सव्वेसिं, पटमं हवइ मंगलं ॥

[पंचप्रतिः सू० १]

मंगलं

अरिहंता मंगलं ।

सिद्धा मंगलं ।

साहू मंगलं ।

केवलपन्नत्तो धम्मो मंगलं ।

[पंचप्रतिः संधारा० सू०]

: १ :

मङ्गल-सूत्र

नमस्कार

अर्हन्तों को नमस्कार;

सिद्धों को नमस्कार;

आचार्यों को नमस्कार;

उपाध्यायों को नमस्कार;

लोक (संसार) में सब साधुश्रों को नमस्कार ।

— यह पञ्च नमस्कार समस्त पापों का नाश करनेवाला है,
और सब मङ्गलों में प्रथम (मुख्य) मङ्गल है ।

मङ्गल

अर्हन्त मङ्गल हैं;

सिद्ध मङ्गल हैं;

साधु मङ्गल हैं;

केवली-प्ररूपित अर्थात् सर्वज्ञ-कथित धर्म मङ्गल है ।

लोगुत्तमा

अरिहंता लोगुत्तमा ।

सिद्धा लोगुत्तमा ।

साहू लोगुत्तमा ।

केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो ।

[पंचप्रति० संशारा० सू०]

सरणं

अरिहंते सरणं पवज्जामि ।

सिद्धे सरणं पवज्जामि ।

साहू सरणं पवज्जामि ।

केवलिपन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ।

[पंचप्रति० संशारा० सू०]

लोकोत्तम

अहन्त लोकोत्तम (संसार में श्रेष्ठ) हैं;

सिद्ध लोकोत्तम हैं;

माधु लोकोत्तम हैं;

केवली-प्ररूपित धर्म लोकोत्तम है ।

शरण

अहन्त की शरण स्वीकार करता हूँ;

सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ;

माधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ;

केवली-प्ररूपित धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ ।

: २ :

धम्म-गुत्तं

(१)

धम्मो मंगलमुक्खिट्ठं अहिंसा संजमो तयो ।

देवा वि तं नमंसन्ति जस्स धम्मे सया मणो ॥ १ ॥

[दश० अ० १ गा० १]

(२)

अहिंस सच्चं च अतेणं च,

तत्तो य धम्मं अपरिगहं च ।

पडिञ्जिया पंच महव्वयाणि,

चरिञ्ज धम्मं जिणदेसियं विट्ठ ॥ २ ॥

[उत्तरा० अ० २१ गा० १२]

(३)

पाणे य नाइवाण्जा, अदिन्नं पि य नायण ।

साइयं न मुसं वृया, एम धम्मे वुसीमओ ॥ ३ ॥

[सू० अ० १ अ० ८ गा० १६]

(४)

जरामरणवेगेणं, वुञ्जमाणाण पाणिणं ।

धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तमं ॥ ४ ॥

[उत्तरा० अ० २३ गा० ६८]

: २ :

धर्म-सूत्र

(१)

धर्म सर्वश्रेष्ठ मङ्गल है ।

(कौन-सा धर्म ?) अहिंसा, संयम और तप ।

जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है,
उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।

(२)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन
पांच मशावतों को स्वीकार करके बुद्धिमान मनुष्य जिन-द्वारा
उपदिष्ट धर्म का आचरण करे ।

(३)

छोटे-बड़े किसी भी प्राणी की हिंसा न करना; अदत्त (बिना
दो हुई वस्तु) न लेना, विश्वासघाती असत्य न बोलना—यह
आत्मनिग्रही सत्पुरुषों का धर्म है ।

(४)

जरा और मरण के वेगवाले प्रवाह में बहते हुए जीवों के
लिये धर्म ही एक-मात्र द्वीप, प्रतिष्ठा, गति, और उत्तम
शरण है ।

• (५)

जहा मागडिओ जाणी, ममं हिजा महापदं ।

विममं मगामोइणो, अक्खे भगम्मि सोयई ॥ ५ ॥

[उत्तराः अ० ५ गा० १४]

(६)

एवं धम्मं विउक्कम्म, अहम्मं पडिबज्जिया ।

वाले मच्चुमुहं पत्ते, अक्खे भग्गे व सोयई ॥ ६ ॥

[उत्तरी, अ० ५ गा० १५]

(७)

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइओ ॥ ७ ॥

[उत्तराः अ० १४ गा० २४]

(८)

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

धम्मं च कुणमाणस्स, सरुत्ता जन्ति राइओ ॥ ८ ॥

[उत्तराः अ० १४ गा० २५]

(९)

जरा जाव न पीडेइ,, वाही जाव न वड्ढइ ।

जाविदिया न हायंति, ताव धम्मं समायरे ॥ ९ ॥

[दश० अ० ८ गा० २६]

(५)

जिस प्रकार मूर्ख गाड़ीवान जान-बूझकर साफ-सुथरे राज-मार्ग को छोड़ विषम (ऊँचे-नीचे, ऊबड़-खाबड़) मार्ग पर जाता है और गाड़ी की धुरी टूट जाने पर शोक करता है—

(६)

उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य धर्म को छोड़ अधर्म को प्रवृत्त कर, अन्त में मृत्यु के मुँह में पहुँचकर जीवन की धुरी टूट जाने पर शोक करता है।

(७)

जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते हैं, वे फिर कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है, उसके वे रात-दिन बिल्कुल निष्फल जाते हैं।

(८)

जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते हैं, वे फिर कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य धर्म करता है उसके वे रात और दिन सफल हो जाते हैं।

(९)

जबतक बुढ़ापा नहीं सताता, जबतक व्याधियाँ नहीं बढ़तीं, जबतक इन्द्रियाँ होन (अशक्त) नहीं होतीं, तबतक धर्म का आचरण कर लेना चाहिये—बाद में कुछ नहीं होने का।

(१०)

मरिहिसि रायं ! जया तया वा,
मणोरमे कामगुणे विहाय ।

इको हु धम्मो नरदेव ! ताणं,
न विज्जई अन्नमिहेह किंचि ॥ १० ॥

[उत्तरा० अ० १४ गा० ४०]

(१०)

हे राजन् ! जब आप इन मनोहर काम-भोगों को छोड़कर पर-लोक के यात्रो बनेंगे, तब एक-मात्र धर्म ही आपको रक्षा करेगा । हे नरदेव ! धर्म को छोड़कर जगत् में दूसरा कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है ।

: ३ :

अहिंसा-सुत्तं

(११)

तत्थिमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं ।

अहिंसा निउणा दिट्ठा, सब्बभूणसु संजमो ॥ १ ॥

[दश० अ० ६ गा० ६]

(१२)

जावन्ति लोण पाणा, तसा अदुवा थावरा ।

ते जाणमजाणं वा, न हणे नो वि घायण ॥ २ ॥

[दश अ० ६ गा० १०]

(१३)

सयं ण्तिवायण पाणे, अदुवऽन्नेहिं घायण ।

हणन्तं वाऽणुजाणाइ, वेरं वड्ढइ अप्पणो ॥ ३ ॥

[सूत्रः श्रु० १ अ० १ उ० १ गा० ३]

(१४)

जगनिस्सिण्हिं भूण्हिं, तसनामेहिं थावरेहिं च ।

नो तेसिमारभे दंढं, मणसा वयसा कायसा चेव ॥ ४ ॥

[उत्तरा० अ० ८ गा० १८]

: ३ :

अहिंसा-सूत्र

(११)

भगवान महावीर ने अठारह धर्म-स्थानों में सबसे पहला स्थान अहिंसा का बतलाया है ।

सब जीवों के साथ संयम से व्यवहार रखना अहिंसा है; वह सब सुखों को देनेवाली मानी गई है ।

(१२)

संसार में जितने भी त्रस और रथावर प्राणी हैं उन सब को, जान और अनजान में न स्वयं मारना चाहिए और न दूसरों से मरवाना चाहिए ।

(१३)

जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और हिंसा करनेवालों का अनुमोदन करता है, वह संसार में अपने लिये वैर को बढ़ाता है ।

(१४)

संसार में रहनेवाले त्रस और रथावर जीवों पर, मन से, वचन से और शरीर से,—किसी भी तरह दंड का प्रयोग न करना चाहिए ।

(१५)

सर्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउं न मरिज्जिउं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं, निगंथा वज्जयंति णं ॥ ५ ॥

[दश० अ० ६ गा० ११]

(१६)

अज्झत्थं सर्वअओ सर्वं दिस्स, पाणे पियायण ।

न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरण ॥ ६ ॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ७]

(१७)

सव्वाहिं अणुजुत्तीहिं, मईमं पडिलेहिया ।

सर्वे अकन्तदुक्खा य, अओ सर्वे न हिंसया ॥ ७ ॥

[सूत्रः श्रु० १ अ० ११ गा० ६]

(१८)

एवं गु नाणिणे सारं, जं न हिंसइ किंचण ।

अहिंसासमयं चेव एयावन्तं वियाणिया ॥ ८ ॥

[सूत्रः श्रु० १ अ० ११ गा० १०]

(१५)

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता ।
इसीलिए निर्ग्रन्थ (जैन मुनि) घोर प्राणि-वध का सर्वथा परित्याग
करते हैं ।

(१६)

भय और बैर से निवृत्त साधकको, जीवन के प्रति मोह-ममता
रखनेवाले सब प्राणियों को सर्वत्र अपनी ही आत्मा के समान
जानकर उनकी कभी भी हिंसा न करनी चाहिए ।

(१७)

बुद्धिमान् मनुष्य जहाँ जीव-निकायों का सब प्रकार की
युक्तियों से सम्यक्ज्ञान प्राप्त करे और 'सबो जीव दुःख से
घबराते हैं'—ऐसा जानकर उन्हें दुःख न पहुँचाये ।

(१८)

ज्ञानी होने का सार ही यह है कि वह किसी भी प्राणी की
हिंसा न करे । —इतना ही अहिंसा के सिद्धान्त का ज्ञान
यथेष्ट है । यही अहिंसाका विज्ञान है ।

(१६)

संवुड्भमाणे उ नरे मईमं,
पावाउ अप्पाणं निवट्टएज्जा ।

हिंसप्पसूयाई दुहाई मत्ता,
वेरानुवन्धीणि महन्भयाणि ॥ ६ ॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० १० गा० २१]

(२०)

समया सव्वभूणसु, सत्तु-मित्तेसु वा जगे ।
पाणाइवायविरई, जावजीवाए दुक्करं ॥ १० ॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० २५]

(१६)

सम्यक् बोध को जिसने प्राप्त कर लिया वह बुद्धिमान् मनुष्य हिंसा से उत्पन्न होनेवाले वैर-वर्द्धक एवं महाभयंकर दुःखों को जानकर अपने को पाप-कर्म से बचाये ।

(२०)

संसार में प्रत्येक प्राणी के प्रति—फिर वह शत्रु हो या मित्र - समभाव रखना, तथा जीवन-पर्यन्त छोटी-मोटी सभी प्रकार की हिंसा का त्याग करना—वास्तव में बहुत दुष्कर है ।

: ४ :

सच्च-सुत्तं

(२१)

निच्चकालऽपमत्तेणं, मुसावायविवज्जणं ।

भासियब्बं हियं सच्चं, निच्चाऽऽउत्तेण दुक्करं ॥१॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० २६]

(२२)

अप्पणद्धा परद्धा वा, कोहा वा जइ वा भया ।

हिसगं न मुसं वृया, नो वि अन्नं वयावण ॥२॥

[दश० अ० ६ गा० १२]

(२३)

मुसावाओ य लोगम्मि, सव्वसाहूहिं गरहिओ ।

अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जण ॥३॥

[दश० अ० ६ गा० १३]

(२४)

न लवेज्ज पुट्ठो सावज्जं, न निरट्ठं न मम्मयं ।

अप्पणद्धा परद्धा वा, उभयस्सन्तरेण वा ॥४॥

[उत्तरा० अ० १ गा० २५]

सत्य-सूत्र

(२१)

सदा अ-प्रमादी और सावधान रहकर, असत्य को त्याग कर, हितकारी सत्य वचन ही बोलना चाहिए । इस तरह सत्य बोलना बड़ा कठिन होता है ।

(२२)

अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरों के लिए क्रोध से अथवा भय से—किसी भी प्रसंग पर दूसरों को पीड़ा पहुँचानेवाला असत्य वचन न तो स्वयं बोलना, न दूसरों से सुनवाना चाहिए ।

(२३)

मृषावाद (असत्य) संसार में सभी सत्पुरुषों द्वारा निन्दित ठहराया गया है और सभी प्राणियों को अभिश्चरनीय है; इसलिये मृषावाद सर्वथा छोड़ देना चाहिए ।

(२४)

'अपने स्वार्थ के लिए, अथवा दूसरों के लिए, दोनों में से किसी के भी लिए, पूछने पर पाप-युक्त, निरर्थक एवं रम-रुदक वचन नहीं बोलना चाहिए ।

(२५)

तद्देव सावज्जऽणुमोयणी गिरा,
 ओहारिणी जा य परोवचायणी ।
 से कोह लोह भय हास माणवो,
 न हासमाणो वि गिरं वणज्जा ॥५॥

[दश० अ० ७ गा० १४]

(२६)

दिट्ठं मिथं अस्मंदिट्ठं, पट्ठिणुणं विथंजियं ।
 अथपिरग्गुट्ठिगं, भासं निस्मिर अत्तवं ॥६॥

[दश० अ० ८ गा० ४१]

(२७)

भासाण दोसे य गुणे य जाणिया,
 तीसे य दुट्ठे परिवज्जण सया ।
 छसु संजण सामणिण सया जण,
 वणज्ज बुद्धे हियमाणुलोमियं ॥७॥

[दश० अ० ७ गा० १६]

(२८)

सयं समेच्च अदुवा वि सोक्खा,
 भासेज्ज धम्मं हिययं पयाणं ।
 जे गरहिया सणियाणप्पओगा,
 न ताणि सेवन्ति सुधीरधम्मा ॥८॥

[सूत्र० अ० १ अ० १३ गा० १६]

(२५)

श्रेष्ठ साधु पापकारी, निश्चयकारी और दूसरों को दुःख पहुँचानेवाली वाणी न बोले ।

श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध, लोभ, भय और हास्य से भी पापकारी वाणी न बोले । हँसते हुए भी पाप-वचन नहीं बोलना चाहिए ।

(२६)

आत्मार्थी साधक को दृष्ट (सत्य), परिमित, असंदिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट-अनुभूत, वाचाकृता-रहित, और किसी को भी उद्विग्न न करनेवाली वाणी बोलना चाहिए ।

(२७)

भाषा के गुण तथा दोषों को भली-भाँति जानकर दूषित भाषा को सदा के लिए छोड़ देनेवाला, षट्काय जीवों पर संयत रहनेवाला, तथा साधुत्व-पावन में सदा तत्पर बुद्धिमान साधक केवल हितकारी मधुर भाषा बोले ।

(२८)

श्रेष्ठ धीः पुरुष स्वयं जानकर अथवा गुरुजनों से सुनकर प्रजा का हित करनेवाले धर्मका उपदेश करे । जो आचरण निगूढ हों, निदानवाले हों, उनका कभी सेवन न करे ।

(२६)

मयक्कमुद्धि ममुपेहिया मुग्गा,

गिरं च दुट्ठं परिवज्जण मया ।

मियं अदुट्ठं अणुवीड भासण,

मयाण मज्जे लहई पमंसणं ॥६॥

[दश० अ० ७ गा० ११]

(३०)

तद्देव काणं काणे न्ति, पंडगं पंडगे न्ति वा ।

वाहियं वा वि रोगि न्ति, तेगं चोरे न्ति नो वण ॥१०॥

[दश० अ० ७ गा० १२]

(३१)

वितहं वि तहामुत्ति, जं गिरं भासण नरो ।

तम्हा सो पुटो पावेणं, किं पुण जो मुसं वण ? ॥११॥

[दश० अ० ७ गा० १३]

(३२)

तद्देव करुसा भासा, गुरुभूओवघाइणी ।

सच्चा वि सा न वत्तत्वा, जओ पावस आगमो ॥१२॥

[दश० अ० ७ गा० १४]

(२६)

विचारवान मुनि को वचन-शुद्धि का भली-भाँति ज्ञान प्राप्त करके दूषित वाणी सदा के लिए छोड़ देनी चाहिए और स्वयं सोच-विचार कर बहुत परिमित और निर्दोष वचन बोलना चाहिए । इस तरह बोलने से सत्पुरुषों में महान् प्रशंसा प्राप्त होती है ।

(३०)

काने को काना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और चोर को चोर कहना यद्यपि सत्य है, तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिए । (क्योंकि इससे उन व्यक्तियों को दुःख पहुँचता है ।)

(३१)

जो मनुष्य भूलसे भी मूलतः असत्य, किन्तु ऊपर से सत्य मालूम होनेवाली भाषा बोल उठता है, और वह भी पापमें अट्टना नहीं रहता, तब भला जो जान-बूझकर असत्य बोलता है, उसके पाप का तो कहना ही क्या !

(३२)

जो भाषा कटोर हो, दूसरों को भारी दुःख पहुँचानेवाली हो—वह सत्य ही क्यों न हो—नहीं बोलनी चाहिए । क्यों कि इससे पाप का आश्रय होता है ।

: ५ :

अतेणग-सुत्तं

(३३)

चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा ग्रहं ।

इतसोहणमित्तं पि, उग्गहं से अजाइया ॥१॥

[दशः अ० ६ गा० १४]

(३४)

न अप्पणा न गिएहंति, नो वि गिएहावणं परं ।

अन्नं वा गिएहमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥२॥

[दशः अ० ६ गा० १५]

(३५)

उइदं अहे य तिरियं दिस्सामु,

तस्सा य जे थावरं जे य पाणा ।

इत्थेहि पाणहिं य संजमित्ता,

अदिन्नमज्जे सु य नो गहेज्जा ॥३॥

[सूत्रः अ० १ अ० १० गा० २]

(३६)

तिस्सं तसे पाणिणो थावरे य,

जे हिंसति आयमुहं पडुक्क ।

जे लूसणं होइ अदत्तहारो,

ए सिक्खई सेववियस्स किंचि ॥४॥

[सूत्रः अ० १ अ० २ उ० १ गा० ४]

अस्तेनक-सूत्र

(३३-३४)

पदार्थ संचेतन हो या अचेतन, अल्प हो या बहुत और तो क्या, दौत कुरेदने की सीक भी जिस गृहस्थ के अधिकार में हो उसकी आज्ञा लिये बिना पूर्ण-संयमी साधक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं न दूसरों को ग्रहण करने के लिये प्रेरित करते हैं, और न ग्रहण करने वालों का अनुमोदन ही करते हैं ।

(३५)

ऊँची, नाची और तिरछी दिशा में जहाँ कहीं भी जो श्रम और स्थावर प्राणी हों उन्हें संयम से रह कर अपने हाथों से, पैरों से,—किसी भी अंग से पोदा नहीं पहुँचायी चाहिये । दूसरों की बिना दी हुई वस्तु भी चौर से ग्रहण नहीं करनी चाहिये ।

(३६)

जो मनुष्य अपने सुख के लिये श्रम तथा स्थावर प्राणियों की क्रूरता-पूयंक हिंसा करता है—उन्हें अनेक तरह से कष्ट पहुँचाता है जो दूसरों की चोरी करता है, जो आश्चर्याय वस्तुओं का कुछ भी पालन नहीं करता, (वह भयंकर क्लेश उठता है) ।

(३५)

दन्तमोहणमाहम्भ, अहत्तस्स विषज्जणं ।

अणवज्जेमणज्जस्म, गिण्हणा अवि दुक्करं ॥५॥

[उत्तरा० अ० १२ गा० २७]

(३५)

दाँन कुरेदने की सीक आदि मुष्टि वस्तुएँ भी बिना दिए चोरी से न लेना, (बड़ी चीजों को चोरी से लेने की तो बात ही क्या ?) निर्दोष एवं पृथक्छीव भोजन-पान भी दाता के यहाँ से दिया हुआ लेना, यह बड़ी दुष्टकर बात है ।

: ६ :

ब्रमचरिय-सुतं

(३८)

विरटं अर्बभचेरम्म, कामभोगरसनुणा ।

उगं महव्ययं वंभं, धारेयव्यं मुदुकरं ॥१॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० २८]

(३९)

अर्बभचरियं धारं, पमायं दुरद्विट्ठियं ।

जाऽऽदयन्ति रुणी लोणं, भेयाददणवज्जिणो ॥२॥

[दश० अ० ६ गा० १६]

(४०)

मूलमेयमद्वग्मम्म, ज्ञादोमसमुत्सयं ।

तम्हा मेहुणंससभं, निग्गंथा वज्जयन्ति णं ॥३॥

[दश० अ० ६ गा० ११]

(४१)

विभूसा इत्थिसंसग्गो, पणीयं रसभोयणं ।

नरस्सऽत्तगवेसिस्स, विसं तालवडं जहा ॥४॥

[दश० अ० ८ गा० २०]

: ६ :

ब्रह्मचर्य-सूत्र

(३८)

काम-भोगों का रम जान लेनेब ले के लिए, अ-ब्रह्मचर्य से
विरक्त होना और उग्र ब्रह्मचर्य महाप्रत का धारण करना, बड़ा
कठिन कार्य है ।

(३९)

जो मुनि संयम घातक दोषों से दूर रहते हैं, वे लोक में रहते
हुए भी दुःसेव्य, प्रमाद-स्वरूप और भयंकर अ-ब्रह्मचर्य का कभी
मेवन नहीं करते ।

(४०)

यह अ-ब्रह्मचर्य अधर्म का मूल है, महा-दोषों का स्थान है,
इसलिए निग्रन्थ गुण मैथुन-संसर्ग का सर्वथा परिष्ठाग करते हैं ।

(४१)

आत्म-शोधक अनुप्य के लिए शरीर का शृंगार, जिवों का
संसर्ग और दाँटकरबाँटाट भोजन— सब हाँकटुट दिव के रुकाव
महात् भयंकर है ।

(४२)

न रुक्तावणविलासहामं,
 न जंपियं इंगिय-पेहियं वा ।
 इत्थीण चित्तमि निवेसइत्ता,
 इदुं ववम्से समणे तवस्सी ॥५॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १४]

(४३)

अदंसणं चेव , अत्थणं च,
 अचित्तणं चेव अकिस्सणं च ।
 इत्थीजणस्साऽऽरियभण्णजुमां,
 हियं सया वंभवणं रयाणं ॥६॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १५]

(४४)

मणपल्हायजणणी, कामरागविवद्दणी ।
 वंभवेररओ भिक्खुं, थीकडं तु विवज्जए ॥७॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १]

(४५)

समं च संघवं थीहिं, संकडं च अभिक्खल्लं ।
 वंभवेररओ भिक्खुं, निक्खसो परिवज्जए ॥८॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० २]

(४२)

अमर तपस्वी स्त्रियों के रूप, कावच, विकास, हास्य, मधुर-वचन, संकेत-चेष्टा, हाव-भाव और कटाव आदि का मनमें तनिक भी विचार न लाये, और न इन्हें देखने का कभी प्रयत्न करे ।

(४३)

स्त्रियों को राग-पूर्ण देखना उनकी अभिकावा करना, उनका चिन्तन करना, उनका कीर्तन करना, आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुष को कदापि नहीं करने चाहिए । ब्रह्मचर्य मन में सदा रत रहने की इच्छा रखनेवाले पुरुषों के लिए यह नियम अत्यन्त हितकर है, और उत्तम ध्यान प्राप्त करने में सहायक है ।

(४४)

ब्रह्मचर्य में अनुरक्त मित्र को मनमें वैदिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम-भोग की आसक्ति बढ़ानेवाली स्त्री-कथा को छोड़ देना चाहिए ।

(४५)

ब्रह्मचर्य-रत मित्र को स्त्रियों के साथ बात-चीत करना और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदा के लिए छोड़ देना चाहिए ।

(४६)

अंगपञ्चगमंठाणं, चारुल्लविय-पेहियं ।

बंभचेररओ थीणं, चवस्तुगिज्झं विवज्जण ॥६॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ४]

(४७)

कूडयं रुडयं गीयं, हम्मियं थणिय-कन्दियं ।

बंभचेररओ थीणं, सोयगिज्झं विवज्जण ॥७॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ५]

(४८)

हासं किडुं रई दप्पं, नत्तम्माज्जत्तासियाणि य ।

बंभचेररओ थीणं, नागुचिन्ते वयोइ वि ॥८॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ६]

(४९)

पणीयं भत्तगाणं तु म्बियं मयवियड्डुणं ।

बंभचेररओ भिक्खुं, निचसो परिवज्जण ॥९॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ७]

(५०)

धम्मसोहं मियं कालं, जत्तत्थं पण्हिहाणवं ।

नाइमत्तं तु मुंजेज्जा, बंभचेररओ सथा ॥१०॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ८]

(४६)

ब्रह्मचर्य-रत मित्र को न तो स्त्रियों के अङ्ग-प्रत्यङ्गों की सुन्दर आकृति की ओर ध्यान देना चाहिए, और न जीवों में विकार पैदा करनेवाले हाव-भावों और स्नेह-भरि भीठे वचनों की ही ओर ।

(४७)

ब्रह्मचर्य-रत मित्र को स्त्रियों का कूजन (अव्यक्त आवाज) रोदन, गीत, हास्य, सीत्कार और कदम-कन्दन—त्रिनके सुनने पर विकार पैदा होते हैं—सुनना बंद देना चाहिए ।

(४८)

ब्रह्मचर्य-रत मित्र स्त्रियों के पूर्वाङ्गभूत हास्य, कीड़ा, रति, रूप, सहस्र-विनासन आदि कार्यों को कभी भी स्मरण न करे ।

(४९)

ब्रह्मचर्य-रत मित्र को शीघ्र ही वासना-वर्धक पुष्टि-कारक भोजन-पान का सदा के लिए परित्याग कर देना चाहिए ।

(५०)

ब्रह्मचर्य-रत स्थिर-चित्त मित्र को संवत्स-यात्रा के निर्वाह के लिए हमेशा चर्माङ्गुल विधि से प्राप्त परिमित भोजन ही करना चाहिए । कैसी ही भूख क्यों न लगी हो, आसन्न-श्राद्ध अधिक मात्रा में कभी भोजन नहीं करना चाहिए ।

(५१)

जहा दूधभी पउरिन्धरो बरो,
 समारुओ नोवसम उवेइ
 विन्दिदयी वि पयामभोइयो.

न वंभयारिस्त हियाय कस्सई ॥१४॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० ११]

(५२)

विभूम परिवज्जेज्जा, सरारपरिमंहुयं ।
 वंभचेररओ भिक्ख, सिगारत्थं न धारण ॥१५॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ६]

(५३)

सइं रुवे य गन्वे य, रमे फामे तहेव य ।
 पंचविहे कामगुयो, निच्चसो परिवज्जण ॥१६॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १०]

(५४)

सुवज्जण कामभोगे य, निच्चसो परिवज्जण ।
 संकट्टाखाणि सक्खाणि, वज्जेज्जा पाणिहाणव ॥१७॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १४]

(५१)

जैसे बहुत ज्यादा ईंधनवाले जङ्गल में पवन से उत्तेजित दावाग्नि शान्त नहीं होती, उसी तरह मर्यादा से अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियाग्नि भी शान्त नहीं होती। अधिक भोजन किसी को भी हितकर नहीं होता।

(५२)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को श्रृंगार के लिए, शरीर की सोया और सजावट का कोई भी श्रृङ्गारी काम नहीं करना चाहिये।

(५३)

ब्रह्मचारी भिक्षु को शब्द, रूपा, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकार के काम-गुणों को सदा के लिये छोड़ देना चाहिये।

(५४)

स्थिर-चित्त भिक्षु, दुर्गन्ध काम-भोगों को हमेशा के लिए छोड़ दे। इसका ही नहीं, जिनसे ब्रह्मचर्य में तनिक भी छति पहुँचनेकी सम्भावना हो, उन सब शब्दा-स्थानों का भी उसे, परित्याग कर देना चाहिये।

(४५)

कामाणुगिद्विषभयं सु दुक्खं,
 सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।
 अं काइयं माणसियं च किंचि,
 तस्सऽन्तर्गं गच्छई वीयरगो ॥१८॥

[उत्तरा० अ० ३९ गा० १६]

(४६)

देवदाणुवगन्धवा, जक्खरक्खसकिन्नरा ।
 वंभयारि नमंसन्ति, दुक्ककरं जे करेन्ति तं ॥१९॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १९]

(४७)

एसं धम्मो धुवे निच्चे, सासए जिणुदेसिए ।
 सिद्धा सिज्झन्ति चाणेयां, सिज्झिम्हस्सन्ति तद्दा परे ॥२०॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १७]

(४५)

देवलोके सहित समस्त संसार के शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुःख का मूल एक-मात्र काम-भोगों की वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्ध में वीतराग हो जाता है, वह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुःखों से छूट जाता है।

(४६)

जो मनुष्य इस प्रकार दुष्टकर ब्रह्मचर्य का पाठन करता है, उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं।

(४७)

यह ब्रह्मचर्य धर्म शुद्ध है, निश्चय है, शारत्त है और अनोप-द्रिष्ट है। इसके द्वारा पूर्वकाल में कितने ही जीव सिद्ध हो गये हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, और भविष्य में होंगे।

: ७ :

अपरिग्रह-सूत्र

(५८)

प्राणि-मात्र के संरक्षक ज्ञातपुत्र (भगवान् महावीर) ने कुछ वस्त्र आदि स्थूल पदार्थों को परिग्रह नहीं बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थ पर मूर्च्छा का — आशक्ति का रक्षण बतलाया है।

(५९)

पूर्य-संयमी को धन-धान्य और गौकर-चाकर आदि सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना होता है। समस्त पाप-कर्मों का परिष्कार करके सर्वथा निर्मल होना तो और भी बटिल बात है।

(६०)

जो संयमी ज्ञातपुत्र (भगवान् महावीर) के प्रवचनों में रत हैं, वे बिड़ और उद्धमेध आदि नमक तथा तेज, घो, गुह आदि किसी भी वस्तु के संग्रह करने का मन में संकल्प तक नहीं करते।

(६१)

परिग्रह-विरक्त मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजो-हरण आदि वस्तुएँ रखते हैं, वे सब एक-मात्र संयम को रक्षा के लिए ही रखते हैं— काम में लाते हैं। (इनके रखने में किसी प्रकार की आशक्ति का भाव नहीं है।)

: ७ :

अपरिगह-सुत्तं

(५८)

न सो परिगहो बुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा ।

मुच्छा परिगहो बुत्तो, इइ बुत्तं महेसिणा ॥१॥

[दश अ० ६ गा० ११]

(५९)

धण-धन्न-पेसवग्गेसु, परिगहविवज्जणं ।

सव्वारंभ-परिच्चाओ, निम्ममत्तं सुदुक्करं ॥२॥

[उत्तरा० अ० ११ गा० ११]

(६०)

विडमुब्भेइमं लोणं, तेल्लं सप्पि च फाणियं ।

न ते सन्निहिमिच्छन्ति, नायपुत्त-अओरया ॥३॥

[दश० अ० ६ गा० १८]

(६१)

जं पि वत्थं च पायं वा, कंवलं पायपुंछणं ।

तं पि संजमलज्जट्ठा, धारेन्ति परिहरन्ति य ॥४॥

[दश० अ० ६ गा० २०]

(६२)

शानी पुरुष, संयम-साधक उपकरणों के लेने और रखने में कहीं भी किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं करते । और तो क्या, अपने शरीर तक पर भी ममता नहीं रखते ।

(६३)

संग्रह करना, वह अमन्द रहनेवाले लोग की ललक है । अतएव मैं मानता हूँ कि जो साधु मर्मादा-विरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ है—साधु नहीं है ।

: ८ :

अराइभोयण-सुत्तं

(६४)

अर्थगयमि आइच्चे, पुरत्था य अणुगए ।

आहारमाइयं सर्व्व, मणसा वि न पत्थए ॥१॥

[दश० अ० ८ गा० १८]

(६५)

सन्तिमे सुहुमा पाणा, तसा अदु व थावरा ।

जाइ राओ अपासंतो, कहमेसणियं चरे ? ॥२॥

[दश० अ० ९ गा० २४]

(६६)

उदउत्तं वीयसंसत्तं, पागणा निव्वड्डिया महिं ।

दिया ताइं विवज्जेज्जा, राओ तत्थ कहं चरे ? ॥३॥

[दश० अ० ९ गा० २५]

(६७)

एयं च दोसं दट्ठणं, नायपुत्तेण भासियं ।

सव्वाहारं न भुजंति, निगंथा राइभोयणं ॥४॥

[दश० अ० ९ गा० २६]

अरात्रि-भोजन-सूत्र

(६४)

सूर्य के उदय होने से पहले और सूर्य के अस्त हो जाने के बाद निर्ग्रन्थ मुनि को सभी प्रकार के भोजन-पान आदि की मन से भी इच्छा नहीं करना चाहिए ।

(६५)

संसार में बहुत से श्रस और स्थावर प्राणी बड़े ही सूक्ष्म होते हैं—वे रात्रि में देखे नहीं जा सकते ; तब रात्रि में भोजन कैसे किया जा सकता है ?

(६६)

जमीन पर कहीं पानी पड़ा होता है; कहीं बीज बिखरे होते हैं, और कहीं पर सूक्ष्म कीड़े-मकोड़े आदि जीव होते हैं । दिन में तो उन्हें देख-भालकर बचाया जा सकता है, परन्तु रात्रि में उनको बचा कर भोजन कैसे किया जा सकता है ?

(६७)

इस तरह सब दोषों को देखकर ही ज्ञातपुत्र ने कहा है कि निर्ग्रन्थ मुनि, रात्रि में किसी भी प्रकार का भोजन न करें ।

(૬૮)

ચતુર્વિદ્ધે વિ આહારે, રાઈમોયણવજ્જણા ।
સન્નિદ્ધી-સંચઓ જેવ, વજ્જેયન્નો સુદુવ્વકરં ॥૫॥

[ઉત્તરાઃ અ૦ ૧૩ ગા૦ ૩૦]

(૬૯)

પાણિવદ્ધ-મુસાવાયાઽદત્ત-મેઢ્ઢુણ-પરિગાહા વિરઓ ।
પદ્મમોયણવિરઓ, જીવો ભવઈ અણાસવો ॥૬॥

[ઉત્તરાઃ અ૦ ૧૦ ગા૦ ૩]

(६८)

अन्न आदि चारों ही प्रकार के आहार का रात्रि में लेकन नहीं करना चाहिए । इतना ही नहीं, दूसरे दिन के लिए भी रात्रि में खाद्य सामग्री का सङ्ग्रह करना निषिद्ध है । अतः अरात्रि-भोजन वास्तव में बड़ा दुष्कर है ।

(६९)

हिंसा, मूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन—जो जीव इनसे विरत (पृथक्) रहता है, वह 'अनाजय' (आत्मा में पाप-कर्म के प्रविष्ट होने के द्वार आसन्न कहलाते हैं, उनसे रहित = अनाजय) हो जाता है ।

: ६ :

विणय-सुत्तं

(७०)

मूलाओ खंधप्पभवो दुमस्स,
खंधाउ पच्छा समुवेन्ति साहा ।
साहा-प्पसाहा विरुहन्ति पत्ता,
तओ य से पुक्कं फलं रसो य ॥१॥

[दशः अ० १ उ० २ गा० १]

(७१)

एवं धम्मस्स विणओ, मूलं परमो से मोक्खो ।
जेण किंति सुयं सिग्घं, निम्मेमं चाभिगच्छइ ॥२॥

[दशः अ० १ उ० २ गा० २]

(७२)

अहं पंचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्खो न लब्भइ ।
अम्मा कोहा पमाणं, रोगेणाऽऽलस्सएण य ॥३॥

[उत्तरा० अ० ११ गा० ३]

विनय-सूत्र

(७०)

वृक्ष के मूल से सबसे पहले स्कन्ध पैदा होता है, स्कन्ध के बाद शाखाएँ और शाखाओं से दूरी छोटी-छोटी टहनियाँ निकलती हैं। छोटी टहनियों से पत्ते पैदा होते हैं। इसके बाद क्रमशः फूल, फल और रस उत्पन्न होते हैं।

(७१)

इसी भाँति धर्म का मूल विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम रस है। विनय से ही मनुष्य बहुत जल्दी स्वावायुक्त संपूर्ण शास्त्र-ज्ञान तथा कीर्ति सम्पादन करता है।

(७२)

इन पाँच कारकों से मनुष्य सभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता :—

अभिमान से, क्रोध से, प्रमाद से, कुप्य आदि रोग से, और आवश्यक से।

(७३-७४)

अहं अहं हि ठाणोहिं, सिक्खासीलिं ति वुचइ ।
 अहंस्सिरे सयादन्ते, न यं मम्ममुदाहरे ॥४॥
 नासीले न विसीले, न सिया अइलोलुए ।
 अकोहणे सवरए, सिक्खासीलिं ति वुचइ ॥५॥

[उत्तरा० अ० ११ गा० ४-२]

(७५)

आणानिहंसकरे, गुरुणमुववायकारए ।
 इगियणारसंपन्ने से विणीए ति वुचइ ॥६॥

[उत्तरा० अ० १ गा० २]

(७६-७६)

अहं पजरसहिं ठाणोहिं, सुविणीए ति वुचइ ।
 नीयाविस्ती अचवले, अमार्हं अकुञ्जले ॥७॥
 अप्यं च अहिक्खिअई, पवन्धं च न कुव्वई ।
 मेत्तिज्जमाणो भयइ, सुयं लद्धं न मज्जइ ॥८॥
 न यं पावपरिक्खेवी, न यं मिच्छेसु कुप्पइ ।
 अप्पियस्साऽवि मिच्छस्स, रहे कज्जाण भासइ ॥९॥
 कल्लहडमरवज्जिए, बुद्धे अभिजाइए ।
 हिरिमं पडिसंलीयो, सुविणीए ति वुचइ ॥१०॥

[उत्तरा० अ० ११ गा० १०-११-१२-१३]

(७३-७४)

इन आठ कार्यों से मनुष्य शिष्या-शील कहलाता है :

हर समय हँसनेवाला न हो, सतत इंद्रिय-निग्रही हो,
दूसरों को मर्म-मेदी बचन न बोलता हो, सुशील हो,
दुराचारी न हो, रसकोलुप न हो, साथ में रह हो, क्रोधी न
हो—शान्त हो ।

(७५)

जो गुरु की आज्ञा पाकता है, उनके पास रहता है, उनके
हंगितों तथा आचारों को जानता है, वही शिष्य विनीत
कहलाता है ।

(७६-७६)

इन पन्द्रह कार्यों से बुद्धिमान मनुष्य सुविनीत कहलाता है :

उद्वेग न हो—नम्र हो, चपल न हो—स्थिर हो, मायावी
न हो—सरल हो, कुतूहली न हो—गम्भीर हो, किसी का तिरस्कार
न करता हो, क्रोध को अधिक समय तक न रखता हो—शीघ्र हो
शान्त हो जाता हो, अपने से मित्रता का व्यवहार रखनेवालों के
प्रति पूरा सद्भाव रखता हो, शास्त्रोंके अव्यवधान का गर्व न करता
हो, किसी के दोषों का गणनाफोड़ न करता हो, मित्रों पर क्रोधित
न होना हो, अप्रिय मित्र की भी पोट-पीछे भगाई हो करता हो,
किसी प्रकार का भला-क़रा न करता हो, बुद्धिमान हो,
अभिजित अर्थान् कुहीन हो, अजग्न शोक हो, एकाम हो ।

महावीर-वाणी

(८०)

आणाऽनिदेसकरे, गुरुणमणुववायकारे ।
 पडिणीए असंबुद्धे, अविणीए त्ति वुच्चइ ॥११॥
 [उत्तरा० अ० १ गा० ३]

(८१-८३)

अभिकवणं कोही हवइ, पवन्धं च पकुवई ।
 मेतिज्जमाणो वमइ, सुयं लद्धूण मज्जई ॥१२॥
 अवि पावपरिक्खेवी, अवि मित्तसु कुप्पइ ।
 सुप्पियस्साऽवि मित्तम्स, रहे भासइ पावगं ॥१३॥
 पइण्णवादी दुहिले, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।
 असंबिमाणी अचियत्ते अविणीए त्ति वुच्चइ ॥१४॥
 [उत्तरा० अ० ११ गा० ७-८-९]

(८४)

जस्सन्तिए धम्मपयाइ सिक्खे,
 वस्सन्तिए वेणइयं पडंजे ।
 सक्करए सिरसा पंजलीओ,
 काय-गिरा भो ! मणस्स य निक्खं ॥१५॥
 [उत्तरा० अ० ३ उ० १ गा० १२]

(८०)

जो गुरु की आज्ञा का प्राशन नहीं करता, जो उनके पास नहीं रहता, जो उनसे अनुता का बर्ताव रखता है, जो विवेक-रूप है, उसे अधिनीत कहते हैं ।

(८१-८३)

जो बार-बार क्रोध करता है, जिसका क्रोध शीघ्र ही शान्त नहीं होता, जो मित्रता रखनेवालों का भी तिरस्कार करता है, जो शास्त्र पढ़कर गर्व करता है, जो दूसरों के दोषों को प्रकट करता रहता है, जो अपने मित्रों पर भी क्रुद्ध हो जाता है, जो अपने प्यारे-से-प्यारे मित्र की भी पीठ-पीछे बुराई करता है; जो मनमाना बोल उठता है—बन्बादी है, जो स्नेही-मनों से भी द्रोह रखता है, जो अहंकारी है, जो लुब्ध है, जो हृन्निद्रयनिग्रही नहीं, जो आहार आदि पाकर अपने साधर्मों को न देकर अकेला ही खानेवाला अविसंभोगी है, जो सबको अधिग्रह है, वह अधिनीत कहा जाता है ।

(८४)

शिष्य का कर्तव्य है कि वह जिस गुरु से धर्म-प्रवचन लीजे, उस की निरंतर विनय-भक्ति करे । मस्तक पर अंजलि चढ़ाकर गुरु के प्रति हृन्मान प्रदक्षिण करे । जिस तरह भी होसके मन से, वचन से और शरीर से हमेशा गुरु की सेवा करे ।

(८५)

रथभा व कोहा व मयप्पमाया,
 गुरुस्सगांसे विणयं न सिक्खे ।
 सो चेव उ तस्स अभूइभावो,
 फलं व कीयस्स वहाय होइ ॥१६॥

[दश० अ० १ उ० १ गा० १]

(८६)

विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्सं य ।
 जस्सेयं दुइओ नार्यं, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥१७॥

[दश० अ० १ उ० १ गा० २२]

(८५)

जो शिष्य अभिमान, क्रोध, मद या प्रमाद के कारण गुरु को विनय (भक्ति) नहीं करता, वह अभूति अर्थात् पतन को प्राप्त होता है। जैसे बॉल का फल उसके ही नाश के लिए होता है, उसी प्रकार अविनीत का ज्ञान-बल भी उसी का सर्व-नाश करता है।

(८६)

‘अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है, और विनीत को सम्पत्ति’—ये दो बातें जिसने जान ली हैं, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

: १० :

चाउरंगिज्ज-सुत्तं

(८७)

अत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणुससं सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥१॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० १]

(८८)

एगया खत्तिओ होइ, तओ चंडाल-वुक्कसो ।

तओ कीट-पयंगो य, तओ कुन्थु-पिबीलिया ॥२॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ४]

(८९)

एवमावट्टजोणीसु पाणिणो कम्मकिञ्चिसा ।

न निञ्चिज्जन्ति संसारे, सञ्चट्टेसु व खर्त्तिया ॥३॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ५]

(९०)

कम्मसंगेहिं सम्मूढा, दुक्खिया बहुवेयणा ।

अमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥४॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ६]

चतुरङ्गीय-सूत्र

(८७)

संसार में जीवों को इन चार भेद अर्थात् (जीवन-विकास के साधनों) का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है :

मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, अन्तर्ज्ञान और संयम में दुर्लभार्थ ।

(८८)

कभी यह चञ्चल होता है और कभी चान्दाल, कभी वयं-संकर—दुष्टकृत, कभी कीटा, कभी पतङ्ग, कभी कुंभुषा, जो कभी चीटी होता है ।

(८९)

पाप-कर्म करनेवाले प्राणी इस भाँति हमेशा बदलती रहने वाली योनियों में बारम्बार पैदा होते रहते हैं, किंतु इस दुःखपूर्ण संसार से कभी निवृत्ति नहीं होते, जैसे दुःखपूर्ण राज्य से चञ्चल ।

(९०)

जो प्राणी काम-वासनाओं से विमुक्त हैं, वे अमरत्व, दुःख तथा वेदना भोगते हुए चिरकाल तक मनुष्येतर योनियों में भटकते रहते हैं ।

(६१)

कम्माणं तु पहाणाए, आणुपुठ्ठी कयाइ उ ।

जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययन्ति मणुस्सयं ॥५॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ७]

(६२)

माणुस्सं विगाहं लद्धुं, मुहं धम्मस्स दुल्लहा ।

जं सोच्चा पडिवज्जन्ति, तव खन्तिमहिसयं ॥६॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ८]

(६३)

आहव सवणं लद्धुं, सद्धा परमदुल्लहा ।

सोच्चा नेयाउयं मग्गं, वहये परिभस्सई ॥७॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ९]

(६४)

मुहं च लद्धुं सद्धं च, वीरिअं गुण दुल्लहं ।

वहये रोप्पमाणा पि, नो य गां पडियज्जण ॥८॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० १०]

(६१)

संसार में परिभ्रमण करते-करते जब कभी बहुत काल में पाप-कर्मों का वेग क्षीय होता है और उसके फलस्वरूप अन्तरात्मा क्रमशः शुद्धि को प्राप्त करता है; तब वही मनुष्य-जन्म मिलता है।

(६२)

मनुष्य-शरीर पा लेने पर भी सद्धर्म का भवण दुर्लभ है, जिसे सुनकर मनुष्य तप, व्रता और अहिंसा को रक्षित करते हैं।

(६३)

सौभाग्य से यदि कभी धर्म का भवण हो भी जाय, तो उस पर भ्रष्टा का होना अत्यन्त दुर्लभ है। कारण कि बहुत-से लोग न्याय-मार्ग को—सत्य-सिद्धान्त को—सुनकर भी उससे दूर रहते हैं—उसपर विरवास नहीं रखते।

(६४)

सद्धर्म का भवण और उसपर भ्रष्टा—दोनों प्राप्त कर लेने पर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना तो और भी कठिन है। क्योंकि संसार में बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो सद्धर्म पर हृदय विरवास रखते हुए भी उसे आचरण में नहीं लाते !

(६५)

माणुसत्तम्मि आयाओ, जो धम्मं सोण सहहे ।

तवस्सी वीरियं लडुं, संघुडे निदुणे रयं ॥६॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ११]

(६६)

सोही उज्जुवभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ ।

निक्कख्खं पदमं जाइ, घयसिणो व पावए ॥७॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० १२]

(६७)

विंशिच कम्मणो हेउ, जसं संचिणु खन्तिए ।

सरीरं पाढवं हिण, उड्डं पक्कमई दिसं ॥८॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० १३]

(६८)

चउरंगं दुल्लई, मत्ता, संजमं पडिवज्जिया ।

तवसा धुयकम्मसे, सिद्धे हवइ सासए ॥९॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० २०]

(६५)

परन्तु जो तपस्वी मनुष्यत्व को पाकर, सद्धर्म का अवलम्ब कर, उसपर अज्ञा जाता है और तदनुसार पुरुषार्थ कर आकाश-रहित हो जाता है, वह अन्तरात्मा-मर से कर्म-रज को भटक देता है ।

(६६)

जो मनुष्य निष्कण्ठ एवं सरस होता है, उसी की काष्ठा शुद्ध होती है । और, जिस की आत्मा शुद्ध होती है, उसी के पास धर्म ठहर सकता है । जो से लीची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरस और शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण की प्राप्ति होता है ।

(६७)

कर्मों के पैदा करनेवाले कारकों को हँडो—उनका खेद करो, और फिर जना आदि के द्वारा अवलम्ब कर लीज्य करो । ऐसा करनेवाला मनुष्य इस पार्थिव शरीर को छोड़कर उर्ध्व-दिशा को प्राप्त करता है—अर्थात् उच्च और अष्ट गति पाता है ।

(६८)

जो मनुष्य उक्त चार अंगों को दुर्लभ मानकर संयम-मार्ग स्वीकार करता है, वह तप के द्वारा सब कर्मों का नाश कर ज्ञान के छिमे सिद्ध हो जाता है ।

: ११ :

अप्यमाय-सुत्तं

(६६)

असंख्यं जीविय मा पमायए,
जरोवणीयस्स हु नत्थि तारणं ।
एवं विजाय्साहि जणे पमत्ते,
कं नु बिहिंसा अजया गह्निन्ति ? ॥१॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० १]

(१००)

जे पावकम्मेहि धणं मणुस्सा,
समाययन्ति अमयं गहाय ।
पहाय ते पासपयट्ठिणं नरे,
वेराणुवट्ठा नरयं उवेन्ति ॥२॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० २]

(१०१)

विस्सेण तारणं न लभे पमत्त,
इमस्मि लोए अदुवा परत्थ ।
दीवप्पणट्ठे व अणत्तमोहे
नेयाउयं ददुमददुमेव ॥३॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० ३]

अप्रमाद-सूत्र

(६६)

जीवन असंस्कृत है—अर्थात् एक बार टूट जाने के बाद फिर नहीं जुड़ता; अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो ।

‘प्रमाद, हिंसा और असंयम में अमूल्य जीवन-काल बिता देने के बाद जब दुःखावस्था आवेगी, तब तुम्हारी कौन रक्षा करेगा — तब किस की शरण लोगे ?’ यह खूब सोच-विचार को ।

(१००)

जो मनुष्य अनेक पाप-कर्म कर, वैर-विरोध बढ़ाकर अमृत की तरह धन का संग्रह करते हैं, वे अन्त में कर्मों के डण्ड पाश में बँधे हुए सारी धन-सम्पत्ति वहीं छोड़कर, नरक को प्राप्त होते हैं ।

(१०१)

प्रसन्न पुरुष धन के द्वारा न तो इस लोक में ही अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोक में ! फिर भी धन के असीम मीठ से मूढ़ मनुष्य, दीपक के बुझ जाने पर, जैसे मार्ग नहीं दीख पड़ता, वैसे ही म्वाब-मार्ग को देखते हुए भी नहीं देख पाता ।

(१०२)

तेणे जहा सन्धिमुद्दे गहीए,
 सकम्मुणा किबइ पावकारी ।
 एवं पया पेब इहं च लोए,
 कडाए कम्माण न मुक्ख अत्थि ॥४॥

[उत्तराः अ० ४ गा० ३]

(१०३)

संसारमावस्य परस्स अट्ठा,
 साहारणं जं च करेइ कम्म ।
 कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले,
 न कम्भवा कम्भवयं उवेग्गि ॥५॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० ४]

(१०४)

सुत्तेसु या वि पडिबुद्धजीवी,
 न बीससे पडिए आसुपप्पे ।
 घोरा मुहुत्ता अक्खं सरीरं,
 भारंउपक्खी व चरेऽपमत्ते ॥६॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० ५]

(१०२)

वैसे चोर सेंच के द्वार पर पकड़ा जाकर अपने ही दुष्कर्म के कारण चोरा जाता है, वैसे ही पाप करनेवाला प्राणी भी इस लोक में तथा परलोक में—दोनों ही जगह—भयङ्कर दुःख पाता है । क्योंकि कृत कर्मों को भोगे बिना कभी छुटकारा नहीं हो सकता ।

(१०३)

संसारि मनुष्य अपने प्रिय कुटुम्बियों के लिए बुरे-से-बुरे पाप-कर्म भी कर डालता है, पर जब उनके दुष्कर्म भोगने का समय आता है, तब अकेली ही दुःख भोगता है, कोई जी भाई-बन्धु उसका दुःख बंटानेवाला—सहायता पहुँचानेवाला नहीं होता ।

(१०४)

आशु-मश पंडित-पुरुष को मोह-मित्रा में छोटे रहनेवाले संसारि मनुष्यों के बीच रहकर भी सब ओर से जागरूक रहना चाहिए—किसीका विरवास नहीं करना चाहिए । 'काश निर्द्वेष है और शरीर निर्बल' यह जानकर आशुष पक्षी की तरह हमेशा अपमस भाव से विचरना चाहिए ।

(१०५)

चरे पयाइ परिसंकमाणो,
 जं किंचि पास इह मण्णमाणो ।
 लाभन्तरे जीवियं वृहइत्ता,
 पच्छा परिन्नाय मलावधंसी ॥५॥
 [उत्तरा० अ० ४ गाः ७]

(१०६)

छन्दनिरोद्धेण उवेइ मोक्खं,
 आसे जहा सिक्खिय-वम्मधारी ।
 पुब्बाइ वासाइ चरेऽप्पमत्ते,
 तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मोक्खं ॥६॥
 [उत्तरा० अ० ४ गाः ८]

(१०७)

स पुब्बमेव न लभेज्ज पच्छा,
 एसोवमा सासयवाइयाणं ।
 विसीयई सिद्धिं आउयम्मि,
 कालोवणीए सरीरस्स भेए ॥७॥
 [उत्तरा० अ० ४ गाः ९]

(१०५)

संसार में जो धन जन आदि पदार्थ हैं, उन सब को पाशरूप जानकर मुमुक्षु को बड़ी सावधानी से फूँक-फूँक कर पाँच-रखना चाहिए। जबतक शरीर सशक्त है, तबतक उसका उपयोग अधिक से अधिक संवम-धर्म की साधना के लिए करना चाहिए। बाद में जब वह बिल्कुल ही अशक्त हो जावे, तब बिना किसी मोह-ममताके मिट्टी के डेरे के समान उसका त्याग कर देना चाहिए।

(१०६)

जिस प्रकार शिबित (सधा हुआ) तथा कबजधारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्षु भी जीवन-संग्राम में विजयी होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुनि-दीर्घकाल तक अप्रमत्तरूप से संवम-धर्म का आचरण करता है, वह शीघ्र-तिथीव्र मोक्ष-पद पाता है।

(१०७)

शारवत-वादी लोग कल्पना किया करते हैं कि 'सत्कर्म-साधना की अभी क्या जरूरी है, आगे कर लेंगे !' परन्तु यों करते-करते भोग-विह्वल में हो उनका जीवन समाप्त हो जाता है, और एक दिन मृत्यु सामने आ लकी होती है, शरीर नष्ट हो जाता है। अन्तिम समय में कुछ भी नहीं बन पाता; उस समय तो मूर्ख मनुष्य के भाग्य में केवल पक्षताना ही शेष रहता है।

(१८८)

खिप्पं न सक्केइ विवेगमेउ,
 तम्हा समुट्ठाय पहाय कामे ।
 समिच्च लोयं समया महेसी,
 आयागुरक्खी चरमप्पमत्ते ॥१८॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० १०]

(१८९)

मुहुं मुहुं मोहगुणे जयन्तं,
 अणेगरूवा समणं चरन्तं ।
 फासा फुसन्ती असमंजसं च,
 न तेसि भिक्खू मणसा पडस्से ॥१९॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० ११]

(१९०)

मन्दा य फासा बहुलोहणिज्जा,
 तहप्पगारेसु मणं न कुज्जा ।
 रक्खिज्ज कोहं विणएज्ज माणं,
 मायं न सेवे पयहेज्ज लोहं ॥२०॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० १२]

(१०८)

आत्म-विवेक भटपट प्राप्त नहीं हो जाता—इसके लिए भारी साधना की आवश्यकता है। महर्षि जनों को बहुत पहले से ही संयम-पथ पर दृढ़ता से खड़े होकर काम-भोगों का परित्याग कर, समनापूर्वक स्वार्थी संसार की वास्तविकता को समझकर अपनी आत्मा की पापों से रक्षा करते हुए सर्वदा अप्रमादीरूप से विचरना चाहिये।

(१०९)

मोह-गुणों के साथ निरन्तर युद्ध करके विजय प्राप्त करने—वाले धर्मज्ञ को अनेक प्रकार के प्रतिकूल स्पर्शों का भी बहुत बार सामना करना पड़ता है। परन्तु भिक्षु-वनपर तनिक भी अपने मन को झुझ न करे—शान्त भाव से अपने लक्ष्य की ओर ही अग्रसर होता रहे।

(११०)

संयम-जीवन में मन्दता खाने वाले काम-भोग बहुत ही लुभावने मालूम होते हैं। परन्तु संयमी पुरुष उनकी ओर अपने मन को कभी आकृष्ट न होने दे। आत्म-शोधक साधक का कर्तव्य है कि वह क्रोध को दबाए, अहंकार को दूर करे, माया का] सेवन न करे और लोभ को छोड़ दे।

(१११)

जे संख्या तुच्छ परप्पवाई,
 ते पिज्ज-दोसाणुगया परब्भा ।
 एए अहम्मे त्ति दुगुच्छमाणो,
 कखे गुणे जाव, सरीरभेए ॥१३॥

[उत्तरा० अः ४ गा० १३]

(१११)

जो मनुष्य ऊपर-ऊपर से संस्कृत जान पवते हैं परन्तु वस्तुतः तुच्छ हैं, दूसरों की निन्दा करनेवाले हैं, रागी-द्वेषी हैं, परवश हैं, वे सब अधर्माचरणवाले हैं—इस प्रकार विचार-पूर्वक दुर्गुणों से घृणा करता हुआ मुमुक्षु शरीर-नाश पर्यन्त (जीवन-पर्यन्त) केवल सद्गुणों की ही कामना करता रहे ।

: ११-२ :

अप्पमाय-सुत्तं

(११२)

दुमपत्तए पंडुयए जहा नियडइ राइगणाग्ग अरुच्चए ।
एवं मग्गुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१॥

(११३)

कुसग्गे जह ओसविन्दुए, थोवं चिट्ठइ लन्वमाणए ।
एवं मग्गुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२॥

(११४)

इइ इत्तरियम्मि आउए, जीवियए बहुपच्चवायए ।
विट्ठुणाहि रयं पुरेवडं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥३॥

(११५)

दुत्तहे खलु माग्गुसे भवे, चिरकालेण वि सव्व-पाणिणं ।
गाढा य विवाग कम्मणो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥४॥

: ११-२ :

अप्रमाद-सूत्र

(११२)

जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़-ऋतुकाळिक रात्रि-समूह के बीत जाने के बाद पीछा होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुष्यों का जीवन भी आयु समाप्त होने पर सहसा नष्ट हो जाता है । इसलिये हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११३)

जैसे ओस की बूँद कुशा की नोक पर थोड़ी देर तक ही रहती है, वैसे ही मनुष्यों का जीवन भी बहुत अल्प है—शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाला है । इसलिये हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११४)

अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त अत्यन्त अल्प आयुवाले इस मानव-जीवन में पूर्व सञ्चित कर्मों को भूख को पूरी तरह झटक दे । इसके लिये हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११५)

दीर्घकाल के बाद भी प्राणियों को मनुष्य-जन्म का मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि कृत-कर्मों के विपाक अत्यन्त प्रगाढ़ होते हैं । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११६)

एवं भवसंसारे संसरइ, सुहासुहेहिं कम्मेहि ।

जीवो पमायबहुलो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥५॥

[उत्तरा० अ० १० गा० ११]

(११७)

लडूण वि माणुसत्तणं, आरियत्तं पुणरावि दुल्लभं ।

बहवे दस्सुया मिलक्खुया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥६॥

(११८)

लडूण वि आरियत्तणं, अहीणपंचिन्दिया हु दुल्लहा ।

विगलिन्दियया हु दीसई, समयं ! गोयम मा पमायए ॥७॥

(११९)

अहीणपंचेन्दियत्तं पि से लहे, उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा ।

कुतित्थिनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥८॥

(१२०)

लडूण वि उत्तमं सुइ, सदहणा पुणरावि दुल्लहा ।

मिण्डत्तनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥९॥

(११६)

प्रमाद-बहुल जीव अपने छुमाशुभ कर्मों के कारण अनन्त बार भव-चक्र में इधर से उधर घूमा करता है । हे गौतम ! चक्ष-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११७)

मनुष्य-जन्म पा लिया तो क्या ? आर्यत्व का मिटना बड़ा कठिन है । बहुत-से जीव मनुष्यत्व पाकर भी दशु और म्लेच्छ जाति-यों में जन्म लेते हैं । हे गौतम ! चक्ष-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११८)

आर्यत्व पाकर भी पौर्षों इन्द्रियों को परिपूर्ण पाना बड़ा कठिन है । बहुत-से लोग आर्य क्षेत्र में जन्म लेकर भी विकल इन्द्रियों वाले देखे जाते हैं । हे गौतम ! चक्ष-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११९)

पौर्षों इन्द्रियों परिपूर्ण पाकर भी उत्तम धर्म का भव्य प्राप्त होना कठिन है । बहुत-से लोग पाकबर्ही गुहियों की सेवा किया करते हैं । हे गौतम ! चक्ष-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२०)

उत्तम धर्म का भव्य पाकर भी उसपर भ्रष्टा का होना बड़ा कठिन है । बहुत-से लोग सब कुछ ज्ञान-बुद्धि भी मिथ्यात्व की उपासना में ही खो रहे हैं । हे गौतम ! चक्ष-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२१)

धर्मं पि हु सहहन्त्या, दुल्लह्या काएण फासया ।

इह कामगुणेहि मुच्छिया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१०॥

[उत्तरा० अ० १० गा० १६-२०]

(१२२)

परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवन्ति ते ।

से सव्ववले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥११॥

[उत्तरा० अ० १० गा० २६]

(१२३)

अरई गण्हं विसूइया, आयंका विविहा फुसन्ति ते ।

विहडइ विद्धंसइ ते सरीरयं, समयं गोयम ! मा पमायए

॥१२॥

(१२४)

बोच्छिन्द सिणेहमपणो, कुमुयं सारइयं व पाणियं ।

से सव्वसिणेहयज्जिण, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१३॥

(१२५)

चिंत्तवाण धणं च भारियं, पवइओ हि सि अणगारियं ।

मा बन्तं पुणो वि आविण, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१४॥

(१०१)

धर्म पर श्रद्धा होने पर भी शरीर से धर्म का आचरण करना बड़ा कठिन है : संसार में बहुत-से धर्म-अज्ञानी मनुष्य भी काम-भोगों में मग्न रहते हैं : हे गौतम ! अणु-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१०२)

तेरा शरीर दिन-प्रति-दिन जोर्य होता जा रहा है, सिर के बाल पककर झेन होने लगे हैं, अधिक बूढ़ा—शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार का बल घटता जा रहा है : हे गौतम ! अणु-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१०३)

अरुचि, फोड़ा, विमृशिका (हैजा) आदि अनेक प्रकार के रोग शरीर में बढ़ने जा रहे हैं : इनके कारण तेरा शरीर विस्तृत शीघ्र तथा ध्वस्त हो रहा है : हे गौतम ! अणु-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१०४)

जैसे कमजोर शरत्काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता—अलग अलग रहता है, उसी प्रकार तू भी संसार से अपनी समस्त आसक्ति-धर्म दूर कर, सब प्रकार के स्नेह बन्धनों से रहित हो जा । हे गौतम ! अणु-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१०५)

स्त्री और धन का परित्याग करके तू महान् अनगार पद को पा चुका है, इसलिए अब फिर इन बन्धनों को हुई वस्तुओं का पान न कर । हे गौतम ! अणु-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२६)

अवधिमय मित्तवन्धव, विवर्त चैव दणोद्धमंचय ।

मा तं विद्म्यं गवेमण, समयं गोयम ! मा पमायण ॥१५॥

[उत्तरा० अ० १० गा० २५-२०]

(१२७)

अवले जह भारवाहण, मा मग्गे विसमेऽवगाहिया ।

पण्ढा पण्ढाणुतावण, समयं गोयम ! मा पमायण ॥१६॥

(१२८)

तिरणो सि अण्णव म्हा, किं पुण चिट्ठसि तीरमागओ ?

अभितुर पारं गमित्तण, समयं गोयम ! मा पमायण ॥१७॥

[उत्तरा० अ० १० गा० २१-२०]

(१२९)

बुद्धस्स निसम्म भासियं, लुकहियमद्वपदोवसोहियं ।

रागं दोसं च छिन्दिया, सिद्धिगई गण गोयमे ॥ १८॥

[उत्तरा० अ० १० गा० २२]

(१२६)

विपुल धनराशि तथा मित्र-बान्धवों को एकबार स्वेच्छा-पूर्वक छोड़कर, अब दोबारा उनकी गवेषणा (पूछताछ) न कर । हे गौतम ! ज्ञान-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२७)

सुमावदार विषम मार्ग को छोड़कर तू सीधे और साफ मार्ग पर चल । विषम मार्ग पर चलनेवाले निर्बल मार-बाहक की तरह बाद में पड़तानेवाला न बन । हे गौतम ! ज्ञान-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२८)

तू विशाल संसार-समुद्र को तैर चुका है, अब भला किनारे आकर क्यों अटक रहा है ? उस पार पहुँचने के लिए जितनी भी हो सके शीघ्रता कर । हे गौतम ! ज्ञान-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२९)

भगवान् महावीर के इस भक्ति अर्घ्ययुक्त पर्वोवाले सुभाषित वचनों को सुनकर श्री गौतम स्वामी राग तथा द्वेष का क्षेदन कर सिद्ध-गति को प्राप्त हो गये ।

: १२ :

पमायङ्गाण-सुत्तं

(१३०)

पमायं कम्ममाईसु, अप्पमायं तहावरं ।

तद्भावादेसओ वावि, वालं पंडियमेव वा ॥१॥

[सूत्र० अ० १ अ० ८ गा० ३]

(१३१)

जहा य अण्डप्पभवा बलागा,

अण्डं बलागप्पभवं जहा य ।

एमेव मोहाययणं खु तएहा,

मोहं च तएहाययणं वयन्ति ॥२॥

(१३२)

रागो य दोसो वि य कम्मवीयं,

कम्मं च मोहप्पभवं वयन्ति ।

कम्मं च जाईमरणस्स मूलं,

दुक्खं च जाईमरणं वयन्ति ॥३॥

प्रमाद-स्थान-सूत्र

(१३८)

प्रमाद को कर्म कहा गया है और अप्रमाद को अकर्म--अर्थात् जो प्रवृत्तियाँ प्रमाद-युक्त हैं वे कर्म-बन्धन करनेवाली हैं, और जो प्रवृत्तियाँ प्रमाद रहित हैं वे कर्म-बन्धन नहीं करतीं। प्रमाद के होने और न होने से ही मनुष्य क्रमशः मूर्ख और पंडित कहलाता है।

(१३९)

जिस प्रकार बगुनी अंडे से पैदा होती है और अंडा बगुनी से पैदा होता है, उसी प्रकार मोह का उत्पत्ति-स्थान तृष्या है और तृष्या का उत्पत्ति-स्थान मोह है।

(१४०)

राग और द्वेष—दोनों कर्म के बीज हैं। अतः मोह ही कर्म का उत्पादक माना गया है। कर्म-सिद्धान्त के अनुभवी लोग कहते हैं कि संसार में जन्म-मरण का मूल कर्म है, और जन्म-मरण—यही एकमात्र दुःख है।

(१३३)

दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो,
 मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।
 तण्हा हया जस्स न होइ लोहो,
 लोहो हओ जस्स न किंचणाइं ॥४॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० ६-८]

(१३४)

रसा पगामं न निसेवियव्वा,
 पायं रसा दित्तिकरा नराणं ।
 दित्तं च कामा समभिहवन्ति,
 दुर्मं जहा साउफलं व पक्खी ॥५॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १०]

(१३५)

रूवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं,
 अकालियं पावइ से बिणासं ।
 रागाउरे से जह वा पयंगे,
 आलोयलोलं समुवेइ मच्चुं ॥६॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० २४]

(१३३)

जिसे मोह नहीं उसे दुःख नहीं; जिसे तृष्णा नहीं उसे मोह नहीं; जिसे लोभ नहीं उसे तृष्णा नहीं; और जिनके पास लोभ करने योग्य कोई पदार्थ-संग्रह नहीं है, उनमें लोभ भी नहीं ।

(१३४)

दूध-दही आदि रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए; क्योंकि रस प्रायः मनुष्यों में मादकता पैदा करते हैं । मत्त मनुष्य की ओर काम-वासनायें वैसे ही बढ़ी आती हैं, जैसे स्वादिष्ट कन्नवाले वृष की ओर पत्नी ।

(१३५)

जो मूर्ख मनुष्य सुन्दर रूप के प्रति तीव्र आसक्ति रखता है, वह अकाल में ही नष्ट हो जाता है । रागातुर व्यक्ति रूपदर्शन की लालसा में वैसे ही मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे दीपक की ज्योति को देखने की लालसा में पतंग ।

(१३६)

रूवाणुरत्तस्स नरस्स एवं,
 कुतो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ।
 तत्थोवभोगे वि किलेस-दुक्खं,
 निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥३॥

(१३७)

एमेव रूवम्मि गओ पओसं,
 उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
 पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं,
 जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥८॥

(१३८)

रूवे विरत्तो मणुओ विसोगे,
 एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
 न लिप्पए भवमज्जे वि सन्तो,
 जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥९॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० ३२-३४]

(१३९)

एविन्दियत्था य मणस्स अत्था,
 दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो ।
 ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्खं,
 न वीयरगस्स करेन्ति किंचि ॥१०॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १००]

(१३६)

रूप में आसक्त मनुष्य को कहीं भी कभी किञ्चिन्मात्र सुख नहीं मिल सकता । खेद है कि जिसकी प्राप्ति के लिये मनुष्य महान् कष्ट उठाता है, उसके उपभोग में कुछ भी सुख न पाकर एतेश तथा दुःख ही पाता है ।

(१३७)

जो मनुष्य कुम्भित रूपों के प्रति द्वेष रखता है, वह भविष्य में असीम दुःख-परंपरा का भागी होता है । प्रदुष्टचित्त द्वारा ऐसे पापकर्म संघिन किये जाते हैं, जो विपाक-काल में भयंकर दुःख-कारण होते हैं ।

(१३८)

रूप-विरक्त मनुष्य ही वास्तव में शोक-रहित है । वह संसार में रहते हुये भी दुःख-प्रवाह से अलिप्त रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल में ।

(१३९)

रागी मनुष्य के लिए ही उपयुक्त इन्द्रियों तथा मन के विषय-भोग दुःख के कारण होते हैं । परन्तु वीतरागी को किसी प्रकार कभी तनिक-सा दुःख नहीं पहुँचा सकते ।

(१४०)

न कामभोगा समय उवेन्ति,
 न याचि भोगा विगई उवेन्ति ।
 जे तप्पओसी य परिगही य,
 सो तेसु मोहा विगई उवेइ ॥११॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १०१]

(१४१)

अणाइकोलप्पभवस्स एसो,
 सव्वस्स दुक्खस्स पमोक्खमगो ।
 वियाहिओ जं समुविच्च सत्ता,
 कमेण अच्चन्तसुही भवन्ति ॥१२॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १११]

(१४०)

काम-भोग अपने-आप न किसी मनुष्य में समभाव पैदा करते हैं और न किसी में राग-द्वेषरूप विकृति पैदा करते हैं । परन्तु मनुष्य स्वयं ही उनके प्रति राग-द्वेष के नाजा संकल्प बनाकर मोह से विकार-ग्रस्त हो जाता है ।

(१४१)

अवादि काख से उत्पन्न होते रहने वाले सभी प्रकार के सांसारिक दुःखों से छूट जाने का यह मार्ग ज्ञानी पुरुषों ने बतलाया है । जो प्राणी उक्त मार्ग का अनुसरण करते हैं वे क्रमशः मोक्ष-धाम प्राप्त कर अत्यन्त सुखी होते हैं ।

: १३ :

कमाय-सुत्तं

(१४२)

कोहो य माणो य अणिग्गहीया,
माया य लोभो य पवड्डमाणा ।
चत्तारि एण कसिणा कमाया,
सिचन्ति मूलाइं पुण्णव्वसस ॥१॥

[दशः अ० न गा० ४०]

(१४३)

कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववड्डणं ।
वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छन्तो हियमप्पणो ॥२॥

[दशः अ० न गा० ३७]

(१४४)

कोहो पीइं पणासेइ, माणो विणयनासणो ।
माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सब्बविणासणो ॥३॥

[दशः अ० न गा० ३८]

(१४५)

उवसमेण हणे कोहं, माणं मद्वया जिणे ।
मायमज्जवभावेण, लोभं संतोसओ जिणे ॥४॥

[दशः अ० न गा० ३९]

: १३ :

कषाय-सूत्र

(१४२)

अनिगृहीत क्रोध और मान; तथा प्रवर्द्धमान (बढ़ते हुए)
माया और लोभ—ये चारों ही काले कुरिस्त कषाय पुनर्जन्म रूपी
संसार-वृक्ष की जड़ों को सोंचते हैं ।

(१४३)

जो मनुष्य अपना हित चाहता है उसे पाप को बढ़ानेवाले
क्रोध, मान, माया और लोभ—इन चार दोषों को सदा के लिये
छोड़ देना चाहिए ।

(१४४)

क्रोध प्रीति का नाश करता है; मान विनय का नाश करता
है; माया मित्रता का नाश करती है; और लोभ सभी सद्गुणों
का नाश कर देता है ।

(१४५)

शान्ति से क्रोध को मारो; नम्रता से अभिमान को जीतो;
सरलता से माया का नाश करो; और सन्तोष से लोभ को
काटू में लाओ ।

(१४६)

कसिणं पि जो इमं लोयं, पडिपुणं दलेज्ज इक्कस्स ।
तेणाऽविं से न संतुस्से, इइ दुप्पूरए इमे आया ॥४॥

(१४७)

जहा लाहो तहा लोहा, लाहा लोहो पवद्धइ ।
दोमासकयं कज्जं, कोढीए वि न निट्ठियं ॥६॥

[उत्तरा० अ० ८ गा० १६-१९]

(१४८)

अहे वयन्ति कोहेण, माणेणं अहमा गई ।
माया गइपडिघाओ, लोहाओ दुहओ भयं ॥७॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० २४]

(१४९)

सुवण-रूपस्स उ पव्वया भवे,
सिया हु केलाससमा असंखया ।
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किंचि,
इच्छा हु आगाससमा अणन्तिया ॥८॥

(१५०)

पुढवी साली जवा चेव, हिरणं पमुमिस्सइ ।
पडिपुणं नालमेगस्स, इइ विज्जा तवं चरे ॥९॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ४८-४९]

(१४६)

अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थों से परिपूर्ण यह समग्र विश्व यदि किसी मनुष्य को दे दिया जाये, तो भी वह सम्पुष्ट न होगा। अहो ! मनुष्य की वह तृष्णा वही दुष्पूर है !

(१४७)

उधो-उधो लाभ होता जाता है, त्यों-त्यों लोभ भी बढ़ता जाता है। देखो न, पहले केवल दो मासे सुवर्ण की आवश्यकता थी; पर बाद में वह करोड़ों से भी पूरी न हो सकी।

(१४८)

क्रोध से मनुष्य नीचे गिरता है. अभिमान से अधम गति में जाता है, माया से सद्गति का नाश होता है और लोभ से इस लोक तथा परलोक में महान् भय है।

(१४९)

चाँदी और सोने के कैलास के समान विशाल असंख्य पर्वत भी यदि पास में हों, तो भी लोभी मनुष्य की तृप्ति के लिए वे कुछ भी नहीं। कारण कि तृष्णा आकाश के समान अनन्त है।

(१५०)

चाँदल और भी आदि धान्यों तथा सुवर्ण और पद्मों से परिपूर्ण यह समस्त पृथिवी भी लोभी मनुष्य को तृप्त कर सकने में असमर्थ है—वह जानकर संकम का ही आचरण करना चाहिए।

(१५१)

कोहं च माणं च तदेव मायं,

लोभं चउत्थं अज्मत्थदोसा ।

एयाणि वन्ता अरहा महेसी,

न कुब्बई पायं न कारवेई ॥१८॥

[सूत्रः भु० १ अ० ६ गा० १६]

(१५१)

क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चार अन्तरात्मा के भयंकर दोष हैं। इनका पूर्णरूप से परिचय करने वाले अर्हन्त महर्षि न स्वयं पाप करते हैं और न दूसरों से करवाते हैं।

: १४ :

काम-सुत्तं

(१५२)

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा ।
कामे य पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोग्गई ॥१॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ५३]

(१५३)

सव्वं विलवियं गीयं, सव्वं नट्टं विडम्बियं ।
सव्वे आभरणा भारा, सव्वे कामा दुहावहा ॥२॥

[उत्तरा० अ० १३ गा० १६]

(१५४)

खणमेत्तसोक्खा बहुकालदुक्खा,
पगामदुक्खा अणिगामसोक्खा ।
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया,
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥३॥

[उत्तरा० अ० १४ गा० १३]

(१५५)

जहा किपागफलाण, परिणामो न सुंदरो ।
एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुन्दरो ॥४॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १०]

: १४ :

काम-सूत्र

(१५२)

काम-भोग शक्यरूप हैं, विषरूप हैं और विषधर के समान हैं । काम-भोगों की जाबजा रखने वाले प्राणी उन्हें प्राप्त किए बिना ही अमृत दशा में एक दिन दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं ।

(१५३)

गीत सब विषापरूप हैं; नाट्य सब विडम्बनारूप हैं; आभरण सब माररूप हैं । अधिक क्या; संसार के जो भी काम-भोग हैं, सब-के-सब दुःखावह हैं ।

(१५४)

काम-भोग कष्टमात्र सुख देनेवाले हैं और चिरकाल तक दुःख देने वाले । उनमें सुख बहुत थोड़ा है, अत्यधिक दुःख-ही-दुःख है । मोह-सुख के वे भयंकर शत्रु हैं, अनर्थों की जान हैं ।

(१५५)

जैसे किपाक फलों का परिचाम अच्छा नहीं होता, वसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिचाम भी अच्छा नहीं होता ।

(१५६)

जहा य किपागफला मणोरमा,
 रसेण वण्णेण य भुंजमाणा ।
 ते खुद्दए जीविए पच्चमाणा ।
 एसोवमा कामगुणा विवागे ॥५॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० २०]

(१५७)

उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिण्णई ।
 भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥६॥
 [उत्तरा० अ० २५ गा० ३४]

(१५८)

चीराजिणं नगिणिणं, जड़ी संघाडि सुंढिणं ।
 पयाणि वि न तायन्ति, दुस्सीलं परियागयं ॥७॥
 [उत्तरा० अ० ५ गा० २१]

(१५९)

जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रूवे य सव्वसो ।
 मणसा काय-वक्केणं, सव्वे ते दुक्खसंभवा ॥८॥
 [उत्तरा० अ० ६ गा० १२]

(१६०)

अच्चेइ कालो तूरन्ति राइओ,
 न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा ।

(१५६)

जैसे किपाक फल रूप-रंग और रस की दृष्टि से शुरू में खाते समय तो बड़े अच्छे मालूम होते हैं, पर खा लेने के बाद जीवन के नाशक हैं; वैसे ही कामभोग भी प्रारंभ में बड़े मनोहर लगते हैं, पर विपाक-काल में सबनाश कर देते हैं ।

(१५७)

जो मनुष्य भोगी है — भोगासक्त है, वही कर्म-मज से ज्वित होता है; अभोगी ज्वित नहीं होता । भोगी संसार में परिभ्रमण किया करता है और अभोगी संसार बन्धन से मुक्त हो जाता है ।

(१५८)

मृगचर्म, नर-त्व, जटा, संघाटिका (बाँझ भिक्षुओं का-सा उत्तरीय वस्त्र), और मुण्डन आदि कोई भी धर्म-चिह्न दुःखीज भिक्षु की रक्षा नहीं कर सकते ।

(१५९)

जो अविवेकी मनुष्य मन, वचन और काया से शरीर, वयं तथा रूप में आसक्त रहते हैं, वे अपने लिए दुःख उत्पन्न करते हैं ।

(१६०)

काल बड़ी द्रुत गति से चला जा रहा है, जीवन की एक-एक करके सब रात्रियाँ बीतती जा रही हैं, कल-स्वरूप काम-भोग

उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति,

दुर्म जहा खीणफलं व पक्खी ॥६॥

[उत्तराः अ० १३ गा० ३१]

(१६१)

अधुवं जीवियं नच्चा, सिद्धिमगं वियाणिया ।

विणिअट्टेज भोगेसु, आउं परिमिअमप्पणो ॥१८॥

[दशः अ० ८ गा० ३४]

(१६२)

पुरिसोरम पावक्कमुणा, पलियन्तं मणुयाण जीवियं ।

सन्ना इह काममुच्छिया, मोहं जन्ति नरा असंबुडा ॥१९॥

[सूत्र० अ० १ अ० १ उ० १ गा० १०]

(१६३)

संबुज्झह ! किं न बुज्झह ?

संबोही खलु पेच्च दुल्लहा ।

नो हूवणमन्ति राइओ,

नो सुलभं पुणरवि जीवियं ॥२०॥

[सूत्र० अ० १ अ० १ उ० १ गा० १]

(१६४)

दुप्परिच्चया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं ।

अह सन्ति सुवयो साहू, जे तरन्ति अतरं वणिया व ॥२१॥

[उत्तराः अ० ८ गा० ६]

चिरस्थायी नहीं है। भोग-विलास के साधनों से रहित पुरुष को भोग वैसे ही छोड़ देते हैं, जैसे कब्रबिहीन वृक्ष को पत्ती।

(१६१)

मानव-जीवन नरवर है, उसमें भी आयु तो परिमित है, एक मोक्ष-मार्ग ही अविवर्ज है, यह जानकर काम-भोगों से निवृत्त हो जाना चाहिए।

(१६२)

हे पुरुष ! मनुष्यों का जीवन अत्यन्त अल्प है—स्यमंगुर है, अतः क्षीघ्र ही पापकर्म से निवृत्त हो जा। संसार में आसक्त तथा काम-भोगों से मूर्च्छित असंयमी मनुष्य बार-बार मोक्ष को प्राप्त होते रहते हैं।

(१६३)

समझो, इतना क्यों नहीं समझते ? परलोक में सम्यक् बोधि का प्राप्त होना बड़ा कठिन है। बीती हुई रात्रियाँ कभी छोटकर नहीं आती। फिर से मनुष्य-जीवन पाना आसान नहीं।

(१६४)

काम-भोग बड़ी झुरिकल से छूटते हैं, अधीर पुरुष तो इन्हें सहसा छोड़ ही नहीं सकते। परन्तु जो महाव्रतों का पालन करने वाले साधुपुरुष हैं, वे ही हुस्तर भोग-समुद्र को तैर कर पार होते हैं, जैसे—ज्यापारी वखिद समुद्र को।

: १५ :

असरण-सुत्तं

(१६५)

वित्तं पसवो य नाइओ, तं बालो सरणं ति मज्झई ।
एए मम तेसु वि अहं, नो ताणं सरणं न विज्झई ॥१॥
[सूत्र० अ० १ अ० २ उ० ३ गा० १६]

(१६६)

जम्भं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य ।
अहो दुक्खो ह्म संसारो, जत्थ कीसम्भि जन्तुणो ॥२॥
[उत्तरा० अ० १६ गा० १५]

(१६७)

इमं सरीरं अणिक्कं, असुइं असुइसंभव ।
असासयावासमिणं, दुक्खकेसाण भायणं ॥३॥
[उत्तरा० अ० १६ गा० १२]

(१६८)

दाराणि सुया चेव, मित्ता य तह बन्धवा ।
जीवन्तमसुजीवन्ति, मयं नाणुवयन्ति य ॥४॥
[उत्तरा० अ० १८ गा० १७]

: १५ :

अशरण-सूत्र

(१६५)

मूलं मनुष्य धन, पशु और जातिवालों को अपना शरण मानता है और समझता है कि—‘वे मेरे हैं’ और ‘मैं उनका हूँ’ । परन्तु इनमें से कोई भी आपत्तिकाल में साथ तथा शरण नहीं दे सकता ।

(१६६)

जन्म का दुःख है, जरा (बुढ़ापा) का दुःख है, रोग और मरण का दुःख है । अहो ! संसार दुःखरूप ही है ! यही कारण है कि यहाँ प्रत्येक प्राणी जब देखो तब क्लेश ही पाता रहता है ।

(१६७)

यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से उत्पन्न हुआ है, दुःख और क्लेशों का घाम है । जीवात्मा का इसमें कुछ ही क्षणों के लिए निवास है, आखिर एक दिन तो अचानक छोड़कर चले ही जाना है ।

(१६८)

स्त्री, पुत्र, मित्र और बन्धुजन, सब प्रीति की के ही साथी हैं, मरने पर कोई भी साथ नहीं आता ।

(१६६)

वेया अहीया न भवन्ति ताणं,
 मुत्ता दिया निन्ति तमं तमेणं ।
 जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं,
 को नाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥॥

[उत्तरा० अ० १४ गा० १२]

(१७०)

चिच्चा दुपयं च चउप्पयं च,
 खेत्तं गिहं धण-धन्नं च सव्वं ।
 कम्मप्पवीओ अवसो पयाइ,
 परं भवं सुन्दरं पावगं वा ॥६॥

[उत्तरा० अ० १३ गा० २४]

(१७१)

जहेह सीहो व मियं गहाय,
 मच्चू नरं नेइ हु अन्तकाले ।
 न तस्स माया व पिया व भाया,
 कालम्मि तस्संसहरा भवन्ति ॥७॥

[उत्तरा० अ० १३ गा० २२]

(१७२)

जमिणं जगई पुढो जगा कम्मेहिं लुप्पन्ति पाणिणो ।
 सयमेव कडेहि गाहई, नो तस्स मुच्चेज्जऽपुट्ठयं ॥८॥

[सूत्र० अ० १ अ० २ उ० १ गा० ४]

(१६६)

पदे हुए वेद बचा नहीं सकते; त्रिभाये हुए ब्राह्मण अन्धकार से अन्धकार में ही ले जाते हैं, पैदा किये हुए पुत्र भी रक्षा नहीं कर सकते; ऐसी दशा में कौन विवेकी पुरुष इन्हें स्वीकार करेगा ?

(१७०)

द्विपद (दास, दासी आदि), चतुष्पद (गाय, घोड़े आदि), चेत्र, गृह और धन-धान्य सब कुछ छोड़कर विवशता की दशा में प्राणी अपने कृत कर्मों के साथ अच्छे या बुरे परमेश्वर में चला जाता है ।

(१७१)

जिस तरह सिंह हिरण्य को पकड़कर ले जाता है; उसी तरह अंतसमय मृत्यु भी मनुष्य को उठा ले जाती है । उस समय माता पिता, भाई आदि कोई भी उसके दुःख में भागीदार नहीं होते— परलोक में उसके साथ नहीं जाते ।

(१७२)

संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब अपने कृत कर्मों के कारण ही दुःखी होते हैं । अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म हो, उसका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता ।

(१७३)

असासए सरीरम्मि, रई नोवल्लभामहं ।

पच्छा पुरा व चइयन्वे, फेणुबुब्बुयसंनिभे ॥६॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १३]

(१७४)

माणुसत्ते असारम्मि, वाहि-रोगाण आलए ।

जरामरणघत्थम्मि, खणं पि न रमामहं ॥१०॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १४]

(१७५)

जीवियं चेव रूवं च, विज्जुसंपायचंचलं ।

जत्थ तं मुञ्जसि रायं ! पेच्चत्थं नावबुज्जसि ॥११॥

[उत्तरा० अ० १८ गा० १३]

(१७६)

न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओ,

न मित्तवग्गा न सुया न बन्धवा ।

एक्को सयं पच्चण्होइ दुक्खं,

कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥१२॥

[उत्तरा० अ० १३ गा० १३]

(१७७)

न चित्ता तायए भासा,

कुओ विज्जाणुसासणं ? ।

विसम्मा पावकम्मेहिं,

वाला पंडियमाणिणो ॥१३॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० १०]

(१७३)

वह शरीर पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, पहले या बाद में एक दिन इसे जोखना ही है, अतः इसके प्रति मुझे तनिक भी प्रीति (आसक्ति) नहीं है ।

(१७४)

मायव-शरीर असार है, आधि-व्याधियों का घर है, जरा और मरण से प्रसूत है; अतः मैं इसकी ओर से बचपन भी प्रसन्न नहीं होता ।

(१७५)

मनुष्य का जीवन और रूप-सौन्दर्य बिजली की चमक के समान चंचल है ! आश्चर्य है, हे राजन्, तुम इसपर मुग्ध हो रहे हो ! क्यों नहीं परलोक का लबावा करते ?

(१७६)

पापी जीव के दुःख को न जातिवाले बँटा सकते हैं, न मित्र वर्ग, न पुत्र; और न भाई-बन्धु । जब दुःख आ पड़ता है, तब वह अकेला ही उसे भोगता है । क्योंकि कर्म अपने कर्त्ता के ही पीछे लगते हैं, अन्य किसी के नहीं ।

(१७७)

चित्र-विचित्र भाषा आपत्तिकाश में ब्राह्म नहीं, करती इसी प्रकार मंत्रात्मक भाषा का अनुयायन भी ब्राह्म करनेवाला कैसे हो सकता है ? अतः भाषा और माम्नित्रक विद्या से ब्राह्म पानेकी आशावाले पंडितमन्य मूढ दम पापकर्मों में डूब रहे हैं ।

: १६ :

बाल-सुत्तं

(१७८)

भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे ।
बाले य मन्दिए मूढे, बज्झइ मच्छिया व खेलम्मि ॥१॥

[उत्तरा० अ० ८ गा० १]

(१७९)

जे गिद्धे कामभोगेसु, एगे कूडाय गच्छई ।
न मे दिद्धे परे लोए, चक्खुदिट्ठा इमा रई ॥२॥

[उत्तरा० अ० १ गा० १]

(१८०)

हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया ।
को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥३॥

(१८१)

जरोण सद्धिं होक्खामि, इइ बाले पगब्भइ ।
कामभोगाणुराएण, केसं संपडिवज्जइ ॥४॥

: १६ :

बाल-सूत्र

(१७८)

जो बाल—मूर्ख मनुष्य काम-भोगों के मोहक दोषों में आसक्त हैं, हित तथा निभं वल के विचार से शुन्य हैं, वे मन्दबुद्धि संसार में वैसे ही फँस जाते हैं, जैसे मक्खी रखेय्य (कक) में ।

(१७९)

जो मनुष्य काम-भोगों में आसक्त होते हैं, वे पाश में फँस कर बुरे-से-बुरे पाप-कर्म कर डालते हैं । ऐसे लोगों की मान्यता होती है कि—'परलोक हमने देखा नहीं, और यह विद्यमान काम-भोगों का आनन्द तो प्रत्यक्ष-सिद्ध है ।

(१८०)

“वर्तमान काल के काम-भोग हाथ में हैं—पूर्व तथा स्वाधीन हैं । भविष्यकाल में परलोक के सुखों का क्या ठिकाना—मिलें या न मिलें ? और यह भी कौन जानता है कि परलोक है भी या नहीं ।”

(१८१)

“मैं तो सामान्य लोगों के साथ रहूँगा—अर्थात् जैसी उनकी दशा होगी, वैसी मेरी भी हो जायगी” —मूर्ख मनुष्य इस प्रकार दृष्टता-भरो बातें किया करते हैं और काम-भोगों की आसक्ति के कारण अन्त में महान् पक्षीय पाते हैं ।

(१८२)

तओ से दंड समारमई, तसेसु थावरेसु य ।
अट्टाए य अणट्टाए, भूयगामं विहिंसई ॥५॥

(१८३)

हिंसे बाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे सढे ।
भुंजमाणे सुरं मंसं, सेयमेयं ति मज्जई ॥६॥

(१८४)

कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्ध य इत्थिसु ।
दुइओ मलं संचिणइ, सिसुनागु व्व मट्ठियं ॥७॥

(१८५)

तओ पुट्ठो आयंकेणं, गिलाणो परितप्पइ ।
पमीओ परलोसस्स, कम्माणुप्पेही अप्पणो ॥८॥

[उत्तरा० अ० १ गा० १-११]

(१८६)

जे केइ बाला इह जीवियट्ठी,
पावाई कम्माइं करेन्ति रुद्धा ।
ते घोररूढे तमसिन्धयारे,
तिक्वाभितावे नरगे पडन्ति ॥९॥

[सूच० अ० १ अ० १ उ० १ गा० १]

(१८२)

मूर्ख मनुष्य विषयासक्त होते ही त्रस तथा स्थावर चीजों को सताना शुरू कर देता है, और अन्त तक मतत्रय वेमत्तत्वं प्राप्ति-समूह की हिंसा करता रहता है ।

(१८३)

मूर्ख मनुष्य हिंसक, असत्य-भाषी, मायावी, दुर्गन्धस्रोत और धूर्त होता है । वह मांस-रुच के जाने-पीने में ही अपना श्रेय समझता है ।

(१८४)

जो मनुष्य कठोर तथा वचन के बल पर मदाग्न्य है, धन तथा स्त्री आदि में आसक्त है, वह राग और द्वेष दोनों द्वारा जैसे ही वमं का संचय करता है, जैसे अलसिया मिट्टी का ।

(१८५)

पाप-कर्मों के फलस्वरूप जब मनुष्य अश्लिष्ट समय में असाध्य रोगों से पीड़ित होता है, तब वह क्षिप्तचित्त होकर अमृद-ही-अमृद पड़ता है और अपने पूर्वकृत पाप-कर्मों को याद कर-कर के पर-लोक की विभीषिका से काँप उठता है ।

(१८६)

जो मूर्ख मनुष्य अपने तुच्छ जीवन के किये विद्वेष्ट होकर पाप-कर्म करते हैं, वे महामहंकर प्रगाढ़ अन्धकारावृत्त एवं तीव्र तापवाले तमिस्र नरक में जाकर पड़ते हैं ।

(१८७)

जया य चयइ धम्मं, अणज्जो भोगकारणा ।

से तत्थ मुच्छिअ बाले, आयइ नावबुज्झई ॥१०॥

[दश० चूलिका १ गा० १]

(१८८)

निच्चुव्विग्गो जहा तेणो, अत्ताकम्मेहि दुम्मई ।

तारिसो मरणंते वि, नाऽऽराहेइ संवरं ॥११॥

[दश० अ० १ उ० २ गा० ३६]

(१८९)

जे केइ पव्वइए, निहासीले पगामसो ।

भोच्चा पिच्चा सुहं सुवइ, पावसमणि त्ति बुच्चइ ॥१२॥

[उत्तरा० अ० १० गा० ३]

(१९०)

वेराई कुव्वइ वेरी, तओ वेरेहि रज्जइ ।

पावोवगा य आरंभा, दुक्खफासा य अन्तसो ॥१३॥

[सूत्र० अ० १ अ० ८ गा० ७]

(१९१)

मासे मासे तु जो बाले, कुसग्गेणं तु भुंजए ।

न सो सुयक्खोयधम्मस्स, कलं अग्घइ सोलसिं ॥१४॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ४४]

(१८७)

जब अनार्य मनुष्य काम-भोगों के लिये धर्म को छोड़ता है तब भोग-विवास में मूर्च्छित रहनेवाला वह मूर्ख अपने भयंकर भविष्य को नहीं जानता ।

(१८८)

जिस तरह हमेशा भयभ्रान्त रहने वाला चोर अपने ही दुष्कर्मों के कारण दुःख उठाता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य अपने दुराचरणों के कारण दुःख पाता है और अन्तकाल में भी संवर धर्म की आराधना नहीं कर सकता ।

(१८९)

जो मित्र प्रव्रज्या लेकर भी अत्यन्त निद्राशील हो जाता है, खा-पीकर मजे से सो जाया करता है, वह 'पाप भ्रमण' कहलाता है ।

(१९०)

वैर रखने वाला मनुष्य हमेशा वैर ही किया करता है, वह वैर में ही आनन्द पाता है । हिंसा-कर्म पाप को उत्पन्न करनेवाले हैं, अन्त में दुःख पहुँचाने वाले हैं ।

(१९१)

यदि अज्ञानी मनुष्य महीने-महीने भर का घोर तप करे और पारव्या के दिन केवल कुशा की नोक से भोजन करे, तो भी वह सत्पुरुषों के बताये धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सोझहवें हिस्से को भी नहीं पहुँच सकता ।

(१६२)

इह जीविणं अनियमित्ता, पब्भट्ठा समाहि-जोगेहि ।
ते कामभोगरसगिद्धा, उव्वज्जन्ति आसुरे काये ॥१५॥

[उत्तरा० अ० ८ गा० १४]

(१६३)

जावन्तऽविज्जापुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा ।
लुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणन्तए ॥१६॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० १]

(१६४)

बालाणं अकामं तु मरणं असइ भवे ।
पडियाणं सकामं तु, उक्कोसेण सइ भवे ॥१७॥

[उत्तरा० अ० ५ गा० ३]

(१६५)

बालस्स पस्स बालत्तं, अहम्मं पडिवज्जिया ।
चिच्चा धम्मं अहम्मिट्ठे, नरए उव्वज्जइ ॥१८॥

[उत्तरा० अ० ७ गा० २८]

(१६६)

धीरस्स पस्स धीरत्तं सबधम्माणुवत्तिणो ।
चिच्च अंधम्मं धम्मिट्ठे, देवेसु उव्वज्जइ ॥१९॥

(१६२)

जो मनुष्य अपने जीवन को अनियंत्रित (उच्छ्रंखल) रखने के कारण समाधि-योग से भ्रष्ट हो जाते हैं वे काम-भोगों में आसक्त होकर अन्त में असुरयोनि में उत्पन्न होते हैं ।

(१६३)

संसार के सब अविद्वान् (मूर्ख) पुरुष दुःख भोगने वाले हैं । मूढ़ प्राणी अनंत संसार में बार बार लुप्त होते रहते हैं—जन्मते और मरते रहते हैं ।

(१६४)

मूर्ख जीवों का संसार में बार बार अकाम-मरण हुआ करता है; परन्तु पंडित पुरुषों का सकाम मरण एक बार ही होता है—उनका पुनर्जन्म नहीं होता ।

(१६५)

मूर्ख मनुष्य की मूर्खता तो देखो, जो धर्म छोड़कर, अधर्म को स्वीकार कर अधार्मिक हो जाता है, और अन्त में नरक-गति को प्राप्त होता है ।

(१६६)

सत्य-धर्म के अनुगामी और पुरुष की शीरता देखो, जो अधर्म का परित्याग कर धार्मिक हो जाता है, और अन्त में देव-लोक में उत्पन्न होता है ।

(१६७)

तुलियाण बालभार्व, अबालं चैव पंडिए ।

चइऊण बालभार्व, अबालं सेवई मुणो ॥२०॥

[उत्तरा० अ० गा० १६-३०]

(१६७)

विद्वान् मुनि को बाल-भाव और अबाल-भाव का तुलनात्मक विचार कर बाल-भाव छोड़ देना चाहिये और अबाल-भाव ही स्वीकार करना चाहिये ।

: १७ :

पंडिय-सुत्त

(१६८)

समिक्ख पंडिए तम्हा, पासजाइपडे बहू ।
अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मेत्ति भूएसु कप्पए ॥१॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० २]

(१६९)

जे य कंते पिए भोए, लद्धे वि पिट्ठीकुब्बई ।
साहीणे चयइ भोए, से हू चाइ त्ति बुब्बई ॥२॥

[दश० अ० २ गा० ३]

(२००)

वत्थगन्धमलंकारं, इत्थिओ सगणाणि य ।
अच्छन्दा जे न भुंजन्ति, न से चाइ त्ति बुब्बई ॥३॥

[दश० अ० २ गा० २]

(२०१)

ब्हरे य पाणे बुद्धे य पाणे,
ते अत्तओ पासइ सब्वलोए ।
उब्बेहई लोगमिणं महन्तं,
बुद्धो पमत्तेसु परिव्वएज्जा ॥४॥

[सूत्र० भु० १ अ० १२ गा० १८]

: १७ :

पण्डित-सूत्र

(१६८)

पण्डित पुत्रों को संसार भ्रमण के कारणरूप दुष्कर्म-पाशों का भली भाँति विचार कर अपने आप स्वतन्त्ररूप में सत्य की खोज करना चाहिये, और सब जीवों पर मैत्रीभाव रखना चाहिये ।

(१६९)

जो मनुष्य सुन्दर और प्रिय भोगों को पाकर भी पीठ फेर लेता है, सब प्रकार में स्वाधीन भोगों का परित्याग कर देता है, वही मच्छा त्यागी कहलाता है ।

(२००)

जो मनुष्य किसी परान्त्रता के कारण वस्त्र, गन्ध, अलंकार, स्त्री और शयन आदि का उपभोग नहीं कर पाता, वह मच्छा त्यागी नहीं कहलाता ।

(२०१)

जो बुद्धिमान मनुष्य में हनिद्रा में सोते रहने वाले मनुष्यों के बीच रहकर संसार के छंटे-बड़े सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, इस महान् विश्व का निरन्तर चलाकर रहता है, सर्वदा अप्रमत्त भाव संयमाचरण में रह रहा है वही मोक्षगति का सच्चा अधिकारी है ।

(२०२)

जे ममाइअमई जहाइ, से जहाइ ममाइअं ।
से हु दिट्ठभए मुणी, जस्स नत्थि ममाइअं ॥ ५ ॥

[आत्ता० १ श्रु० अ० २ उ० ६ सु० ६६]

(२०३)

जहा कुम्मे सअंगगइं, सए देहे समाहरे ।
एवं पावाइं मेहावी, अज्मप्पेण समाहरे ॥ ६ ॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० ८ गा० १६]

(२०४)

जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गर्व दए ।
तस्स वि संजमो सेयो अदिन्तस्स वि किंयण ॥ ७ ॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ४०]

(२०५)

नाणस्स सन्वस्स पगासणाय,
अभाणमोहस्स विवज्जणाए ।
रागस्स दोसस्स य संत्तएणं,
एगन्तसोक्खं समुबेइ मोक्खं ॥ ८ ॥

(२०६)

तस्सेस ममो गुहविद्धसेवा,
विषज्जंहा वासज्जस्स दूरा ।
सएग्गवक्कन्तनिसेवणा य,
मुत्तखसंयिन्तवणा धिई य ॥ ९ ॥

(२०२)

जो ममत्व-बुद्धि का परित्याग करता है, वह ममत्व का परित्याग करता है । वास्तव में वही संसार से सच्चा भय खाने वाला मुनि है, जिसे किसी भी प्रकार का ममत्व-भाव नहीं है ।

(२०३)

जैसे कङ्कुआ आपत्ति से बचने के लिये अपने अंगों को अपने शरीर में सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार पण्डितजन भी विषयों की ओर जातो हुई अपनी इन्द्रियाँ आध्यात्मिक ज्ञान से सिकोड़कर रखें ।

(२०४)

जो मनुष्य प्रतिमास लाखों गायें दान में देता है, उसकी अपेक्षा कुछ भी न देने वाले का संयमाचरण श्रेष्ठ है ।

(२०५)

सब प्रकार के ज्ञान को निर्मल करने से, अज्ञान और मोह के त्यागने से, तथा राग और द्वेष का ज्ञय करने से एकांत सुखस्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है ।

(२०६)

सद्गुरु तथा अनुभवी बृद्धों को सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकाग्र चित्त से सत् शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गर्भर अर्थ का चिन्तन करना, और चित्त में धृतिरूप अटल शान्ति प्राप्त करना, यह निःश्रेयस का मार्ग है ।

(२०७)

आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं,
 . सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धिं ।
 निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोग्गं,
 समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ १० ॥

(२०८)

न वा लभेज्जा निउणं सहायं,
 गुणाहियं वा गुणओ समं वा ।
 एक्को वि पावाइं विवज्जयन्तो,
 विहरेज्ज कामेषु असज्जमाणो ॥ ११ ॥
 [उत्तरा० अ० ३२ गा० २-५]

(२०९)

जाइं च बुद्धिं च इहज्ज पास,
 भूएहिं सायं पडिलेह जाणे ।
 तम्हाइविज्जो परमं ति नच्चा,
 सम्मत्तदंसी न करेइ पावं ॥ १२ ॥
 [आचा० श्रु० १ अ० ३ उ० २ गा० १]

(२१०)

न कम्मुणा कम्म खवेन्ति बाला,
 अकम्मुणा कम्म खवेन्ति धीरा ।
 मेहाबिणो लोभ-भया वर्इया,
 संतोसिणो न पकरेन्ति पावं ॥ १३ ॥
 [सूत्र० श्रु० १ अ० १२ गा० १५]

(२०७)

समाधि की इच्छा रखने वाला तपस्वी भ्रमण परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करे, निपुण—बुद्धि के तत्त्वज्ञानी साथी की खोज करे, और ध्यान करने योग्य एकान्त स्थान में निवास करे ।

(२०८)

वर्दि अपने से गुणों में अधिक या समान गुणवाला साथी न मिले, तो पापकर्मों का परित्याग कर तथा काम भंगों में सर्वथा अनासक्त रहकर अकेला हो विचरे । परन्तु दुराचारों का कभी भूल कर भी संग न करे ।

(२०९)

संसार में जन्म-मरण के महान् दुःखों को देखकर और यह अच्छी तरह जानकर कि—‘सब जीव सुख की इच्छा रखनेवाले हैं’ अहिंसा को मोक्ष का मार्ग समझकर सम्यक्त्वधारी विद्वान् कभी भी पाप कर्म नहीं करते ।

(२१०)

मूर्ख साधक कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, किन्तु पाप-कर्मों से पाप-कर्मों को कदापि नष्ट नहीं कर सकते । बुद्धिमान् साधक वे हैं जो पाप-कर्मों के परित्याग से पाप-कर्मों को नष्ट करते हैं । अतएव लोभ और भय से रहित सर्वदा सन्तुष्ट रहने वाले मेधावी पुरुष किसी भी प्रकार का पाप-कर्म नहीं करते ।

: १८ :

अप्य-सुक्तं

(२११)

अप्या नई वेयवणी, अप्या मे कूडसामली ।
अप्या कामदुहा घेणू, अप्या मे नन्दनं वर्ण ॥ १ ॥
[उत्तरा० अ० २० गा० ३६]

(२१२)

अप्या कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।
अप्या मित्तममित्तं च, दुप्पट्टिब सुप्पट्टिओ ॥ २ ॥
[उत्तरा० अ० २० गा० ३७]

(२१३)

अप्या चेव दमेयन्वो, अप्या हु खलु दुदमो ।
अप्या दन्तो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥ ३ ॥
[उत्तरा० अ० १ गा० १५]

(२१४)

वरं मे अप्या दन्तो, संजमेण तवेण य ।
माऽहं परेहिं दम्मन्तो, बन्धणेहिं वहेहि य ॥ ४ ॥
[उत्तरा० अ० १ गा० १६]

: १८ :

आत्म-सूत्र

(२११)

आत्मा ही नरक की वैतरणी नदी तथा कूट शात्मली बृक्ष है । आत्मा ही स्वर्ग की कामदुधा धेनु तथा नन्दन-वन है ।

(२१२)

आत्मा ही अपने दुःखों और सुखों का कर्ता तथा भेक्ता है । अच्छे मार्ग पर चलने वाला आत्मा मित्र है, और बुरे मार्ग पर चलने वाला आत्मा शत्रु है ।

(२१३)

अपने-आपको ही दमन करना चाहिये । वास्तव में यहो कठिन है । अपने-आपको दमन करनेवाला इस लोक तथा परलोक में सुखी होता है ।

(२१४)

दूसरे लोग मेरा वध बन्धनादि से दमन करें, इसकी अपेक्षा तो मैं संयम और तप के द्वारा अपने-आप ही अपना (आत्मा का) दमन करूँ, यह अच्छा है ।

(२१५)

जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिये ।
एगं जियेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जम्भो ॥५॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ३४]

(२१६)

अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्जेण बज्जम्भो ? ।
अप्पाणमेव अप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ॥६॥

(२१७)

पंचिन्दियाणि कोहे. माणं मायं तहेव लोहं च ।
दुज्जयं चेव अप्पाणं, सव्वमप्पे जिए जियं ॥७॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ३५-३६]

(२१८)

न तं अरी कंठ-छेत्ता करेइ,
जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।
से नाहिइ मच्चुमुहं तु पत्ते,
पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥८॥

[उत्तरा० अ० २० गा० ४८]

(२१९)

जस्सेवमप्पा उ हवेज्ज निच्छिज्जो,
चइज्ज वेहं न हु धम्मसासणं ।

(२१५)

जो वर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले, तो यही उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी ।

(२१६)

अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिये, बाहरी स्थूल शत्रुओं के साथ युद्ध करने से क्या लाभ ? आत्मा द्वारा आत्मा को जीतने वाला ही वास्तव में पूर्ण सुखी होता है ।

(२१७)

पाँच इन्द्रियाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा सबसे अधिक दुर्जय अपनी आत्मा को जीतना चाहिये । एक आत्मा के जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है ।

(२१८)

सिर काटने वाला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता, जितना दुराचरण में लगी हुई अपनी आत्मा करती है । दयाशून्य दुराचारों को अपने दुराचरणों का पहले ध्यान नहीं आता; परन्तु जब वह मृत्यु के मुख में पहुँचता है, तब अपने सब दुराचरणों को याद कर-कर पछताता है ।

(२१९)

जिस साधक की आत्मा इस प्रकार दृढ़निश्चयी हो कि मैं शरीर छोड़ सकता हूँ, परन्तु अपना धर्म-शासन छोड़ ही नहीं सकता;

तं तारिसं नो पयालेन्ति इन्द्रिया,
उवेन्ति बाया व सुदंसणं गिरिं ॥६॥

[दश० चूलिका १ गा० १७]

(२२०)

अप्यं खलु सययं रक्खियच्चो,
सञ्चिन्विण्हिं सुसमाहिण्हिं ।

अरक्खिच्चो जाइण्हं उवेइ,
सुरक्खिच्चो सव्वदुक्खाणं मुचइ ॥१०॥

[दश० चूलिका २ गा० १६]

(२२१)

सरीरमाहु नाव त्ति, जीवो बुचइ नाविच्चो ।
संस्सये अययच्चो बुत्तो, जं तरन्ति महेस्सिण्णे ॥११॥

[उत्तरा० अ० २३ गा० ७३]

(२२२)

ओ पव्वइत्ताणं महच्चयाइं,
सम्मं च नो फासयइ पमायां ।

अनिगाहप्पा य रसेसु गिच्छे,
न मूलच्चो छिन्दइ बन्धणं से ॥१२॥

[उत्तरा० अ० २० गा० ३६]

उसे इन्द्रियाँ कभी विचलित नहीं कर सकती, जैसे—भीषण बवंडर सुमेरु पर्वत को ।

(२२०)

समस्त इन्द्रियों को खूब अच्छी तरह समाहित करते हुये पापों से अपनी आत्मा की निरंतर रक्षा करते रहना चाहिये । पापों से अरक्षित आत्मा संसार में भटका करती है, और सुरक्षित आत्मा संसार के सब दुःखों से मुक्त हो जाती है ।

(२२१)

शरीर को नाव कहा है, जीव को नाविक कहा जाता है, और संसार को समुद्र बतलाया है । इसी संसार-समुद्र को महर्षिजन पार करते हैं ।

(२२२)

जो प्रव्रजित होकर प्रमाद के कारण पांच महाव्रतों का अच्छी तरह पालन नहीं करता, अपने-आपको निग्रह में नहीं रखता, काम-भोगों के रस में आसक्त हो जाता है, वह जन्म-मरण के बन्धन को जड़ से नहीं काट सकता ।

: १६ :

लोगतत्त-सुत्तं

(२२३)

धम्मो अहम्मो आगासं, कालो पुग्गल जंतवो ।
एस लोगो त्ति पन्नत्तो, जिणेहि वरदंसिहि ॥१॥

[उत्तरा० अ० २८ गा० ७]

(२२४)

गइलक्खणो धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो ।
भायणं सव्वदब्बाणं, नहं ओगाहलक्खणं ॥२॥

(२२५)

वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उवओगलक्खणो ।
नारोणं दंसरोणं च, सुहेण य दुहेण य ॥३॥

(२२६)

नारं च दंसणं चेव, चरितं च तवो तहा ।
वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं ॥४॥

(२२७)

सहं ऽधयार-उज्जोओ, पहा छायाऽऽतवे इ वा ।
वण्ण-रस गन्ध-फासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥५॥

[उत्तरा० अ० २८ गा० ६-१२]

: १६ :

लोकतत्त्व-सूत्र

(२२३)

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव—ये छह द्रव्य हैं। केवलदर्शन के धर्ता जिन भगवानों ने इन सबको लोक कहा है।

(२२४)

धर्मद्रव्य का लक्षण गति है; अधर्मद्रव्य का लक्षण स्थिति है; सब पदार्थों को अवकाश देना—आकाश का लक्षण है।

(२२५)

काल का लक्षण वर्तना है, और उपयोग जीव का लक्षण है। जीवात्मा ज्ञान से, दर्शन से, सुख से, तथा दुःख से जाना-पहचाना जाता है।

(२२६)

अतएव ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य और उपयोग—ये सब जीव के लक्षण हैं।

(२२७)

शब्द, अन्वकार, उजाला, प्रमा, छाया, आतप (धूप), वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श—ये सब पुद्गल के लक्षण हैं।

(२२८)

जीवाऽजीवा य बन्धो य पुण्यं पावाऽसवो तद्वा ।
संवरो निज्जरा मोक्खो, सन्तेए तहिया नव ॥६॥

(२२९)

तहियाणं तु भावाणं, सबभावे उवएसणं ।
भावेणं सदहन्तस्स, सम्मत्तं तं वियाहियं ॥७॥
[उत्तरा० अ० २८ गा० १४-१५]

(२३०)

नाणेण जाणइ भावे, दंसणेणं य सदहे ।
चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झइ ॥८॥
[उत्तरा० अ० २८ गा० ३५]

(२३१)

नाण च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तद्वा ।
एयं मगमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सुगाइं ॥९॥
[उत्तरा० अ० २८ गा० ३]

(२३२)

तत्थ पंचविहं नाणं, सुयं आभिनिबोहियं ।
ओहिनाणं तु तइयं, मणनाणं च केवलं ॥ १० ॥
[उत्तरा० अ० २८ गा० ४]

(२३३-२३४)

नाणस्सावरणिज्जं. दंसणावरणं तद्वा ।
वेयणिज्जं तद्वा मोहं, आउकम्मं तद्देव य ॥ ११ ॥
नामकम्मं च गोत्तं च, अन्तरायं तद्देव य ।
एवमेयाइ. कम्माइ. अट्ठेव उ समासओ ॥ १२ ॥
[उत्तरा० अ० ३३ गा० २-३]

(२२८)

जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आलस्य, संवर, निर्जरा और मोक्ष—ये नव सत्य-तत्त्व हैं ।

(२२९)

जीवादिक सत्य पदार्थों के अस्तित्व में सद्गुरु के उपदेश में, अथवा स्वयं ही अपने भाव से श्रद्धान करना, सम्यक्त्व कहा गया है ।

(२३०)

मुमुक्षु आत्मा ज्ञान से जीवादिक पदार्थों को जानता है, दर्शन में श्रद्धान करता है, चारित्र्य से भोग-वासनाओं का निग्रह करता है, और तप से कर्ममलरहित होकर पूर्णतया शुद्ध हो जाता है ।

(२३१)

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—इस चतुष्टय अध्यात्ममार्ग को प्राप्त होकर मुमुक्षु जीव मोक्षरूप सद्गति पाते हैं ।

(२३२)

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय और केवल—इस भाँति ज्ञान पाँच प्रकार का है ।

(२३३-२३४)

ज्ञानवरणाय, दर्शनावरणाय, वन्दनाय, मोहनाय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय—इस प्रकार मन्त्रेय में ये आठ कर्म बतलाये हैं ।

(२३५)

सो तवो दुविहो वुत्तो बाहिरब्भन्तरो तहा ।
बाहिरो छविहो वुत्तो, एवमब्भन्तरो तवो ॥१३॥

(२३६)

अणसणमूणोयरिया, भिक्खायरिया रसपरिञ्चाओ ।
कायकिलेसो संलीणया य, वज्झो तवो होई ॥१४॥
[उत्तरा० अ० ३० गा० ७-८]

(२३७)

पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्चं तहेव सज्झाओ ।
भाणं च विउस्सगो, एसो अभिन्तरो तवो ॥१५॥
[उत्तरा० अ० ३० गा० ३०]

(२३८)

किण्हा नीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य ।
सुक्कलेसा य छट्ठा, नामाई तु जहक्कमं ॥१६॥
[उत्तरा० अ० ३४ गा० ३]

(२३९)

किण्हा नीला काऊ, तिप्पि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो, दुगाइं उववज्जइ ॥१७॥

(२४०)

तेऊ पम्हा सुक्का, तिप्पि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो, सुगाईं उववज्जइ ॥१८॥
[उत्तरा० अ० ३४ गा० ५६-५७]

(२३५)

तप दो प्रकार का बतलाया गया है—बाह्य और अभ्यन्तर ।
बाह्य तप छह प्रकार का कहा है, इसी प्रकार अभ्यन्तर तप
भी छह प्रकार का है ।

(२३६)

ग्रन्थशन, ऊनं दर्श, भिक्षाचरि, रमपरित्याग, काय-स्नेह
और संलेखना—ये बाह्य तप हैं ।

(२३७)

प्रायश्चित्त, विनय, वैशान्वस्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग
—ये अभ्यन्तर तप हैं ।

(२३८)

कृष्ण, नील, कापांत, तेज, पद्म और शुक्ल—ये लेश्याओं
के क्रमशः छह नाम हैं ।

(२३९)

कृष्ण, नील, कापांत—ये तीन अधर्म-लेश्याएं हैं । इन
तीनों से युक्त जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है ।

(२४०)

तेज, पद्म और शुक्ल—ये तीन धर्म-लेश्याएं हैं । इन तीनों
से युक्त जीव सद्गति में उत्पन्न होता है ।

(૨૪૧)

અદ્ધ પવયણમાયાઓ. સમિર્દે ગુત્તી તદેવ ય ।
પંચેવ ય સમિર્દેઓ, તઓ ગુત્તીઓ આદિયા ॥૧૬॥

(૨૪૨)

શરિયામાસેસણાદાણે, ઉચારે સમિર્દે ઇય ।
મણગુત્તી વયગુત્તી, કાયગુત્તી ય અદ્ધમા ॥૨૦॥
[ઉત્તરા૦ અ૦ ૨૪ ગા૦ ૧-૨]

(૨૪૩)

એયાઓ પંચ સમિર્દેઓ, ચરણસ્ત ય પવત્તણે ।
ગુત્તી નિયત્તણે વુત્તા, અસુમત્થેસુ સન્વસો ॥૨૧॥

(૨૪૪)

એસા પવયણમાયા, જે સમ્મં આયરે મુળી ।
સે ત્વિપ્પ સન્વસંસારા, વિપ્પમુચ્છદ્દ પંઢિય ॥૨૨॥
[ઉત્તરા૦ અ૦ ૨૪ ગા૦ ૨૬-૨૭]

(२४१)

पाँच मर्मति और तीन गुमि—इस प्रकार आठ प्रवचन-माताएँ कहलाती हैं ।

(२४२)

ईयाँ, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेप और उच्चार-ये पाँच मर्मतियाँ हैं । तथा मनोगुमि, बचनगुमि और कायगुमि—ये तीन गुमितियाँ हैं । इस प्रकार दोनों मिलकर आठ प्रवचन-माताएँ हैं ।

(२४३)

पाँच मर्मतियाँ चारित्र की दया आदि प्रवृत्तियों में काम आती हैं और तीन गुमितियाँ सब प्रकार के अशुभ व्यापारों से निवृत्त होने में सहायक होती हैं ।

(२४४)

जो विद्वान् मुनि उक्त आठ प्रवचन-माताओं का अच्छी तरह आचरण करता है, वह शीघ्र ही अश्विल संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाता है ।

: २० :

पुज्ज-सुत्तं

(२४५)

आयारमद्वा विणयं पउंजे,
सुस्सुसमाणो परिगिज्झ वत्तकं ।
जहोवइदं अभिक्खमाणो,
गुरुं तु नासाययई स पुज्जो ॥१॥

(२४६)

अप्पायउंछं चरइ विसुद्धं,
जबणद्वया समुयार्णं च निच्चं ।
अलद्धुयं नो परिदेवएज्जा,
लद्धुं न विकत्थई स पुज्जो ॥२॥

(२४७)

संधारसेज्जासणभत्तपाणे,
अप्पिच्छया अइलाभे वि सन्ते ।
जो एवमप्पाणऽभितोसएज्जा,
संतोसपादन्नरए स पुज्जो ॥३॥

पूज्य-सूत्र

(२४५)

जो आचार-प्राप्ति के लिये विनय का प्रयोग करता है, जो भक्तिपूर्वक गुरु-वचनों को सुनता है एवं स्वीकृत कर वचनानुसार कार्य पूरा करता है, जो गुरु की कभी अशांतना नहीं करता वही पूज्य है ।

(२४६)

जो केवल संयम-यात्रा के निवाह के लिये अपारिचयभाय में दोष-रहित भिक्षावृत्ति करता है, जो आहार आदि न मिलने पर भी खिन्न नहीं होता और मिल जाने पर प्रसन्न नहीं होता वही पूज्य है ।

(२४७)

जो संस्काररु, शय्या, आसन और भोजन-पान आदि का अधिक लाभ होने पर भी अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा ग्रहण करता है, सन्तोष की प्रधानता में रह कर अपने-आपको सदा संतुष्ट बनाये रखता है, वही पूज्य है ।

(२४८)

सक्का सहेउं आसाइ कंटया,
 अओमया उच्छहया नरेण ।
 अणासए जो उ सहेज्ज-कंटए,
 वईमए कएणसरे स पुज्जो ॥४॥

(२४९)

समावयन्ता वयग्गाभिघाया,
 कएणं गया दुम्मणियं जणन्ति ।
 धम्मो त्ति किञ्चा परमगासूरे,
 जिइन्दिए जो सहइ स पुज्जो ॥५॥

(२५०)

अवएणवायं च परंमुहस्स,
 पच्चक्खओ पडिणीयं च भासं ।
 ओहारिणिं अप्पियकारिणिं च,
 भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥६॥

(२५१)

अलोलुए अक्कुहए अमाई,
 अपिसुणे या वि अदीणवित्ती ।
 जो भावए नो वि य भावियप्पा,
 अकोउइल्लो य सया स पुज्जो ॥७॥

(२४८)

संसार में लोगों मनुष्य किसी विशेष आशा की पूर्ति के लिये लौह-कटक भी सहन कर लेते हैं, परन्तु जो बिना किसी आशा-नृष्णा के कानों में तीर के समान चुभने वाले दुर्वचन-रुपी कंटकों को सहन करता है, वही पूज्य है ।

(२४९)

विराधिया को अगर स पड़नवाला दुर्वचन को चोट काना में पहुँचकर बड़ी मर्मान्तक पीड़ा पैदा करती है, परन्तु जो क्षमाशून्य जितेन्द्रिय पुरुष उन चोटों को अपनी धर्म जानकर समभाव में सहन कर लेता है, वही पूज्य है ।

(२५०)

जो परेच्छ में किसी की निन्दा नहीं करता, प्रत्यक्ष में भी कलह-वर्धक अट-मंट बातें नहीं बकता, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाली एवं निश्चयकारा भाषा नहीं बोलता, वही पूज्य है ।

(२५१)

जो रसलोलुप नहीं है, इन्द्रजाली (जादू-टं ना करनेवाला) नहीं है, मायावी नहीं है, चुगलखोर नहीं है, दान नहीं है, दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा नहीं रखता, स्वयं भी अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करता, खेल-नमाशे आदि देवने का भी शौर्कन नहीं है, वही पूज्य है ।

(२५२)

गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू,
 गिण्हाहि साहू गुण मुञ्चऽसाहू ।
 वियाणिया अप्पगमप्पएणं,
 जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो ॥८॥

(२५३)

तहेव डहरं च महल्लगं वा,
 इत्थी पुमं पन्वइयं गिहिं वा ।
 नो हीलए नो विय खिसएज्जा,
 थंभं च कोहं च चए स पुज्जो ॥९॥

(२५४)

तेसिं गुरूणं गुणसायराणं,
 सोत्तचाण मेहावी सुभासियाइ ।
 चरे मुणी पंचरए तिगुत्तो,
 चउक्कसायावगए स पुज्जो ॥१०॥

[दश० अ० ६ उ० ३ गा० २-४-५-६-८-९-
 १०-११-१२-१४]

(२५२)

गुणों से साधु होता है और अगुणों से असाधु, अतः हे मुमुक्षु ! सद्गुणों को ग्रहण कर और दुर्गुणों को छोड़ । जो साधक अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर राग और द्वेष दोनों में समभाव रखता है, वही पूज्य है ।

(२५३)

जो बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, साधु, और गृहस्थ आदि किसी का भी अपमान तथा निरस्कार नहीं करता, जो क्रोध और अभिमान का पूर्णरूप से परित्याग करता है, वही पूज्य है ।

(२५४)

जो बुद्धिमान् मुनि सद्गुण—सिन्धु गुह्यजनों के सुभाषितों को सुनकर तदनुसार पाँच महाव्रतों में रत होता है, तीन गुप्तियाँ धारण करता है, और चार कपयों में दूर रहता है, वही पूज्य है ।

: २१ :

माहण-सुत्तं

(२५५)

जो न सज्जइ आगन्तुं, पव्वयन्तो न सोयई ।
रमइ अज्जवयणम्मि, तं वयं बूम माहणं ॥१॥

(२५६)

जायरूवं जहामट्ठं, निद्धन्तमल-पावणं ।
राग-दोम-भयाईयं, तं वयं बूम माहणं ॥२॥

(२५७)

तवस्सिय क्सिं दन्तं, अवचियमंससोणियं ।
सुव्वयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं बूम माहणं ॥३॥

(२५८)

तसपाणे वियाणित्ता, संगहेण य थावरे ।
जो न हिंसइ तिविहेणं, तं वयं बूम माहणं ॥४॥

: २१ :

ब्राह्मण-सूत्र

(२५५)

जो अनेवाले स्नेही—जनों में आसक्ति नहीं रखता, जो जाता हुआ शोक नहीं करता, जो आर्य-वचनों में सदा आनन्द पाता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२५६)

जो अग्नि में डालकर शुद्ध किये हुए और कमीटी पर कसे हुए सोने के समान निर्मल है, जो गग, द्वेप तथा भय से रहित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२५७)

जो तपस्वी है, जो दुबला—पतला है, जो इन्द्रिय—निग्रह है, उग्र तपःसाधना के कारण जिसका रक्त और मांस भी सूख गया है, जो शुद्धवर्ती है, जिसने निर्वाण (आत्म—शान्ति) पा लिया है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२५८)

जो स्थावर, जंगम सभी प्राणियों को भलाभाँति जानकर, उनको तानों ही प्रकार * से कभी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

* मन, वाणी और शरीर से: अथवा करने, कराने और अनुमोदन से ।

(૨૪૬)

કોહા વા જહ હાસા, લોહા વા જહ વા ભયા ।
મૂસં ન વયઈ જો ઉ, તં વયં વૂમ માહણ ॥૫॥

(૨૬૦)

ચિત્તમન્તમચિત્તં વા, અર્પ વા જહ વા વહું ।
ન ગિણહાઈ અદત્ત જે, તં વયં વૂમ માહણ ॥૬॥

(૨૬૧)

દિગ્વ-માણુસ-તેરિચ્છં, જો ન સેવઈ મેહુણ ।
મણસા કાય-વવકેણં, તં વયં વૂમ માહણ ॥૭॥

(૨૬૨)

જહા પોમ્મં જલે જાયં, નોવલિપ્પઈ વારિણા ।
ઘવં અલિત્તં કામેહિં, તં વયં વૂમ માહણ ॥૮॥

(૨૬૩)

અલોલુયં મુહાજીવિં, અણગારં અકિંચણં ।
અસંસત્તં ગિહત્યેસુ, તં વયં વૂમ માહણ ॥૯॥

(२५६)

जो क्रोध से, हास्य से, लोभ अथवा भय से—किमी भी मलिन संकल्प से अमन्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६०)

जो मन्त्रिष्ठ या अन्त्रिष्ठ कोई भी पदार्थ—भले ही वह थोड़ा हो या अधिक,—मालिक के महर्षि दिये बिना चरों में नहीं लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६१)

जो देवता, मनुष्य तथा तिर्यन् सम्बन्धी सभी प्रकार के मन्थुन का मन, वाणी और शरीर में कभी सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६२)

जिन प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो संसार में रहकर भी काम-भोगों से सर्वथा अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६३)

जो अलोलुप है, जो अनासक्त—जर्वा है, जो अनमर (बिना घरबार का) है, जो आकचन है, जो गृहस्थों से अलिप्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६४)

जहिता पुव्व-संजोगं, नाइसंगे य वन्धवे ।
जो न सज्जइ भोगेसु, ते वयं यूम माहणं ॥१०॥

(२६५)

न वि मुंढिएण समणो, न ओंकारेण वंभणो ।
न मुणी रणवासेण, कुसचीरेण ए तावसो ॥११॥

(२६६)

समयाए समणो होइ, वंभचेरेण वंभणो ।
नाणेण मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥१२॥

(२६७)

कम्मुणा वंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।
वइसो कम्मुणा होइ, सुइो हवइ कम्मुणा ॥१३॥

(२६८)

एवं गुणसमाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा ।
ते समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ॥१४॥

[उत्तरा० अ० २५ गा० २० से २६, ३१-३२-३३-३५]

(२६४)

जो स्त्री-पुत्र आदि का स्नेह पैदा करनेवाले पूर्व सम्बन्धों को, जाति-विरादरी के मेल-जोल को तथा बन्धु-जनों को एक बार त्याग देने पर उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता, पुनः काम-भोगों में नहीं फँसता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६५)

सिर मुँडा लेने मात्र से कोई भ्रमण नहीं होता, 'ग्राम्' का जाप कर लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, निर्जन वन में रहने मात्र से कोई मुनि नहीं होता, और न कुशा के बने वस्त्र पहन लेने मात्र से कोई तपस्वी हो जा सकता है ।

(२६६)

समता से भ्रमण होता है; ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है; ज्ञान से मुनि होता है; और तप से तपस्वी बना जाता है ।

(२६७)

मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है और शूद्र भी अपने किए गण कर्मों से ही होता है । (अर्थात् वर्ण-भेद जन्म से नहीं होता । जो जन्मा अच्छा या बुरा कार्य करता है, वह वंश ही ऊँच या नीच हो जाता है ।)

(२६८)

इस भांति पवित्र गुणों से युक्त जो द्विजोत्तम [श्रेष्ठ ब्राह्मण] हैं, वास्तव में वे ही अपना तथा दूसरों का उद्धार कर सकने में समर्थ हैं ।

: २२ :

भिक्षु-सुत्तं

(२६६)

रोइअ नायपुत्त-वयणे,
अप्पसमे भन्नेज्ज छ पि कए ।
पंच य फासे महव्वयाइं,
पंचासवसंवरे जे स भिक्खू ॥१॥

(२७७)

चत्तारि वमे मया कसाए,
धुवजोगी य हविज्ज बुद्धवयणे ।
अहणे निज्जायरूय-रयए,
गिहिजोगं परिवज्जए जे स भिक्खू ॥२॥

(२७९)

सम्मदिट्ठी सया अमूढे,
अत्थि हु नाणे तव-संजमे य ।
तवसा धुणइ पुराण पावर्ग,
मण-वथ-कायसुसंवुडे जे स भिक्खू ॥३॥

भिक्षु-सूत्र

(२६६)

जो ज्ञातपुत्र—भगवान् महारौर के प्रवचनों पर श्रद्धा रखकर छह काय के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है, जो अहिंसा आदि पाँच महाव्रतों का पूर्णरूप से पालन करता है, जो पाँच आक्षेपों का संवरण अर्थात् निरंश करता है, वही भिक्षु है ।

(२७०)

जो सदा क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायों का परित्याग करता है, जो ज्ञानी पुरुषों के वचनों का हृदयविश्वासी रहता है, जो चाँदी, सोना आदि किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखता, जो गृहस्थों के साथ कोई भी सांसारिक स्नेह-सम्बन्ध नहीं जोड़ता, वही भिक्षु है ।

(२७१)

जो सम्यग्दर्शी है, जो कर्तव्य-विमूढ़ नहीं है, जो ज्ञान, तप और संयम का हृदय श्रद्धालु है, जो मन, वचन और शरीर को पाप-पथ पर जाने से रोक रखता है, जो तप के द्वारा पूर्व-कृत पाप-कर्मों को नष्ट कर देता है, वही भिक्षु है ।

(૨૭૨)

ન ય વુંગાહિયં કહં કહિજ્જા,
 ન ય કુપ્પે નિહુશ્ચિદ્દિય પસન્તે ।
 સંજમધુવજોગજુત્તે,
 ઉવસંતે અવિદ્દેહણ જે સ ભિક્ખૂ ॥૪॥

(૨૭૩)

જો સહઈ હુ ગામકંટણ,
 અક્કોસ-પહાર-તજ્જણાઓ ય ।
 ભય-ભેરવ-સહ--સપ્પહાસે,
 સમસુહ-દુક્ખસહૈ જે સ ભિક્ખૂ ॥૫॥

(૨૭૪)

અભિભૂય કાણણ પરિસહાઈ,
 સમુદ્ધરે જાઈપહાવ અપ્પયં ।
 વિશ્તુ જાઈ-મરણં મહ્ચભયં,
 તવે રણ સામણિય જે સ ભિક્ખૂ ॥૬॥

(૨૭૫)

હત્થસંજણ પાયસંજણ,
 વાયસંજણ સંજઈન્દિય ।

(२७२)

जो कलहकारी वचन नहीं कहता, जो क्रोध नहीं करता, जिसकी इन्द्रियाँ अचंचल हैं, जो प्रशान्त है, जो संयम में ध्रुवयोगी (सर्वथा तल्लीन) रहता है, जो संकट आने पर व्याकुल नहीं होता, जो कभी योग्य कर्तव्य का अनादर नहीं करता, वही भिन्न है।

(२७३)

जो कान में कांटे के समान चुभनेवाले आक्रोश-वचनों को, प्रहारों को, तथा अयोग्य उपालंभों को शान्तिपूर्वक सह लेता है, जो भीषण अट्टहास और प्रचण्ड गर्जना वाले स्थानों में भी निर्भय रहता है, जो सुख-दुःख दोनों को समभावपूर्वक सहन करता है, वही भिन्न है।

(२७४)

जो शरीर से परीपहों को धैर्य के साथ सहन कर संसार-गर्त से अपना उद्धार कर लेता है, जो जन्म-मरण को महाभयंकर जानकर सदा श्रमण-चित्त तपश्चरण में रत रहता है, वही भिन्न है।

(२७५)

जो हाथ, पाँव, वाणी और इन्द्रियों का यथार्थ संयम रखता है, जो सदा अध्यात्म-चित्तन में रत रहता है, जो अपने आपको

અઝમ્પરણ સુસમાહિઅપ્પા,
સુત્તથં ચ વિયાણદ્દ જે સ ભિક્ખૂ ॥૭૥॥

(૨૭૬)

ઉવહિમ્મિ અમુચ્છિણ અગિદ્ધે,
અન્નાયઉંછં, પુલનિપુલાણે ।
કયવિક્કયસન્નિહિઓ વિરણે,
સન્નવસંગાવગણે ય જે સ ભિક્ખૂ ॥૮૥॥

(૨૭૭)

અલોલ ભિક્ખૂ ન રસેસુ ગિદ્ધે,
ઉંછં ચરે ઝીવિય નાભિક્કલે ।
ઈદ્ધિંદુ ચ સવ્વકારણ-પૂયણં ચ,
ચણ ઠિયપ્પા અણિદ્ધે જે સ ભિક્ખૂ ॥૯૥॥

(૨૭૮)

ન પરં વહ્જજાસિ અયં કુસીલે,
જેણં ચ કુપ્પેજ્જ ન તં વણ્ણજા ।
જાણિય પત્તેયં પુણ્ણ-પાવં,
અત્તાણં ન સમુવકસે જે સ ભિક્ખૂ ॥૧૦૥॥

भली भाँति समाधिस्थ करता है, जो सूर्यार्थ को पूरा जाननेवाला है, वही भिक्तु है ।

(२७६)

जो अपने संयम-साधक उपकरणों तक में भी मूर्च्छा (आसक्ति) नहीं रखता, जो लालची नहीं है, जो अज्ञात परिवारों के यहाँ से भिक्षा माँगता है, जो संयम-पथ में बाधक हानेवाले दोषों से दूर रहता है, जो खरबदने-बेचने और संग्रह करने के गृहस्थोचित धन्यों के फेर में नहीं पड़ता, जो सब प्रकार से निःसंग रहता है, वही भिक्तु है ।

(२७७)

जो मुनि अलंलुप है, जो रसों में अग्रद्व है, जो अज्ञात कुल की भिक्षा करता है, जो जीवन की चिन्ता नहीं करता, जो श्रृद्धि, सत्कार और पूजा-प्रतिष्ठा का मोह छान्द देता है, जो स्थितात्मा तथा निस्पृही है, वही भिक्तु है ।

(२७८)

जो दूसरों को 'यह दुराचारो है' ऐसा नहीं कहता, जो कटु वचन—जिससे मुननेवाला लुब्ध है—नहीं बोलता, 'सब जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही सुख-दुःख भोगते हैं।' —ऐसा जानकर जो दूसरों की निन्द्य चेष्टाओं पर लक्ष्य न देकर अपने सुधार की चिन्ता करता है, जो अपने-आपको उग्र तप और त्याग आदि के गर्व से उद्धत नहीं बनाता, वही भिक्तु है ।

(२७६)

न जाइमत्ते न य रुवमत्ते,
 न लाभमत्ते न सुएण मन्ते ।
 मयाणि सव्वाणि विवज्जयतो,
 धम्मज्झणए जे स भिक्खू ॥११॥

(२८०)

पवेयए अज्जपयं महामुणी,
 धम्मे ठिओ ठावयई परं पि ।
 निक्खम्म वज्जेज्ज कुसीललिंगं,
 न यावि हासकुहए जे स भिक्खू ॥१२॥

(२८१)

तं देहवासं असुई असासयं,
 सया चए निच्चहियट्ठियप्पा ।
 छिंदित्तु जाईमरणस्स वंधणं ।
 उवेई भिक्खू अपुणागमं गइ ॥१३॥

[दश० अ० १० गा० ५-६-७-१०-११,

१४ से २१]

(६७६)

जो जाति का अभिमान नहीं करता; जो रूप का अभिमान नहीं करता; जो लाभ का अभिमान नहीं करता, जो श्रुत (पांडित्य) का अभिमान नहीं करता; जो सभी प्रकार के अभिमानों का परित्याग कर केवल धर्म-ध्यान में ही रत रहता है; वही भिन्नु है ।

(२८०)

जो महामुनि आर्यपद (सद्धर्म) का उपदेश करता है; जो स्वयं धर्म में स्थित होकर दूसरों को भी धर्म में स्थित करता है; जो घर-गृहस्थों के प्रपन्न से निकल कर सदा के लिये कुशील लिंग (निन्द्यवेश) को छेड़ देता है; जो किसी के साथ हँसी-ठट्टा नहीं करता; वही भिन्नु है ।

(२८१)

इस भाँति अपने को सदैव कल्याण-पथ पर खड़ा रखनेवाला भिन्नु अपवित्र और क्षणभंगुर शरीर में निवास करना हमेशा के लिये छेड़ देता है; जन्म-मरण के बन्धनों को सर्वथा काटकर अपुनरागमगति (मोक्ष) को प्राप्त होता है ।

: २३ :

मोक्खमग्ग-सुत्तं

(२८२)

कहं चरे ? कहं चिट्ठे ? कहमासे ? कहं सए ?
कहं भुंजन्तो भासन्तो पावं कम्मं न बन्धइ ? ॥१॥

(२८३)

जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जयं सए ।
जयं भुंजन्तो भासन्तो पावं कम्मं न बन्धइ ॥२॥

(२८४)

सव्वभूयप्पभूयस्स सम्मं भूयाइ पासओ ।
पिहियासवस्स दन्तस्स पावं कम्मं न बन्धइ ॥३॥

(२८५)

पढमं नाणं तओ दया एवं चिट्ठइ सव्वसंजए ।
अन्नाणी किं काही किंवा नाहिइ छेय-पवागं ? ॥४॥

: ३२ :

मोक्षमार्ग-सूत्र

(२८२)

भन्ते ! कैसे चने ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बंठे ? कैसे सांये ? कैसे भोजन करे ? कैसे बोलें ?—जिससे कि पाप-कर्म का बन्ध न हो ।

(२८३)

आयुष्मन् ! विवेक से चले; विवेक से खड़ा हो; विवेक से बंठे; विवेक से सांये; विवेक से भोजन करे; और विवेक से ही बोलें, तो पाप-कर्म नहीं बाँध सकता ।

(२८४)

जो सब जीवों को अपने समान समझता है, अपने-पराये, सबको समान दृष्टि से देखता है, जिसने सब आसक्तियों का निरोध कर लिया है, जो चंचल इन्द्रियों का दमन कर चुका है, उसे पाप-कर्म का बन्धन नहीं होता ।

(२८५)

पहले ज्ञान है, बाद में दया । इसी क्रम पर समग्र त्यागीवर्ग अपनी संयम-यात्रा के लिये टहरा हुआ है । भला, अज्ञानी मनुष्य क्या करेगा ? श्रेय तथा पाप को वह कैसे जान सकेगा ?

(२८६)

सोचचा जाणइ कल्लारणं सोचचा जाणइ पावणं ।
उभयं पि जाणइ सोचचा, जं छेयं तं समायरे ॥५॥

(२८७)

जो जीवे वि न जाणइ, अजीवे वि न जाणइ ।
जोवाऽजीवे अयाणंतो कहं सो नाहीइ संजमं ? ॥६॥

(२८८)

जो जीवे वि वियाणाइ, अजीवे वि वियाणइ ।
जीवाऽजीवे वियाणंतो, सो हु नाहीइ संजमं ॥७॥

(२८९)

जया जीवमजीवे य, दो वि एए वियाणइ ।
तया गइं बहुविहं. सन्वजीवाण जाणइ ॥८॥

(२९०)

जया गइं बहुविहं सन्वजीवाण जाणइ ।
तया पुण्णं च पावं च बंध मोक्खं च जाणइ ॥९॥

(२८६)

मुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है । मुनकर ही पाप का मार्ग जाना जाता है । दोनों ही मार्ग मुनकर जाने जाते हैं । बुद्धिमान साधक का कर्तव्य है कि पहले श्रवण करे और फिर अपने को जो श्रेय मालूम हं, उसका आचरण करे ।

(२८७)

जो न तो जीव (चेतनतत्त्व) को जानता है, और न अजीव (जड़तत्त्व) को जानता है, वह जीव-अजीव के स्वरूप को न जाननेवाला साधक, भला किस तरह संयम को जान सकेगा ?

(२८८)

जो जीव को जानता है और अजीव को भी वह जीव और अजीव दोनों को भलीभाँति जानने वाला साधक ही संयम को जान सकेगा ।

(२८९)

जब जीव और अजीव दोनों को भलीभाँति जान लेता है, तब वह सब जीवों की नानाविध गति (नरक तिर्यच आदि) को भी जान लेता है ।

(२९०)

जब वह सब जीवों की नानाविध गतियाँ को जान लेता है, तब पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है ।

(२६१)

जया पुण्णं च पावं च वंधं मोक्खं च जाणइ ।
तया निव्विदए भोए जे दिव्वे जे य माणुमे ॥१०॥

(२६२)

जया निव्विदए भोए जे दिव्वे जे य माणुसे ।
तया चयइ संजोगं सन्निभन्तरं वाहिरं ॥११॥

(२६३)

जया चयइ संजोगं सन्निभन्तरं वाहिरं ।
तया मुण्डे भवित्ताणं पव्वयइ अणगारियं ॥१२॥

(२६४)

जया मुण्डे भवित्ताणं पव्वयइ अणगारियं ।
तया संवरमुक्किट्ठं धम्मं फासे अणुत्तरं ॥१३॥

(२६५)

जया संवरमुक्किट्ठं धम्मं फासे अणुत्तरं ।
तया धुणइ कम्मरयं अबोहिकलुसं कढं ॥१४॥

(२६१)

जब (साधक) पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को जान लेता है, तब देवता और मनुष्य संबन्धी काम-भोगों की निर्गुणता जान लेता है—अर्थात् उनसे विरक्त हो जाता है !

(२६२)

जब देवता और मनुष्य संबन्धी समस्त काम-भोगों से (साधक) विरक्त हो जाता है, तब अन्दर और बाहर के सभी सांसारिक सम्बन्धों को छोड़ देता है ।

(२६३)

जब अन्दर और बाहर के समस्त सांसारिक सम्बन्धों को छोड़ देता है, तब मुण्डित (दोक्षित) होकर (साधक) पूर्णतया अनगार वृत्ति (मुनिचर्या) को प्राप्त करता है ।

(२६४)

जब मुण्डित होकर अनगार वृत्ति को प्राप्त करता है, तब (साधक) उत्कृष्ट संवर एवं अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है

(२६५)

जब (साधक) उत्कृष्ट संवर एवं अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है, तब (अन्तरीत्मा पर से) अज्ञानकालिमाजन्य कर्म-मल को झाड़ देता है ।

(२६६)

जया धुइण कम्मरयं अबोहिकलुसं वढं ।
तया सव्वत्तगं नाणं दंसणं चाभिगच्छइ ॥१५॥

(२६७)

जया सव्वत्तगं नाणं दंसणं चाभिगच्छइ ।
तया लोगमलोगं च जिणो जाणइ केवली ॥१६॥

(२६८)

जया लोगमलोगं च जिणो जाणइ केवली ।
तया जोगे निरुभित्ता सेलेसि पडिवज्जइ ॥१७॥

(२६९)

जया जोगे निरुभित्ता सेलेसि पडिवज्जइ ।
तया कम्मं खवित्ताणं सिद्धिं गच्छइ नीरब्धो ॥१८॥

(३८०)

जया कम्मं खवित्ताणं सिद्धिं गच्छइ नीरब्धो ।
तया लोगमत्थयत्थो सिद्धो हवइ सासब्धो ॥१९॥

(२६६)

जब (अन्तरात्मा पर से) अज्ञानकालिमाजन्य कर्म-मल को दूर कर देता है, तब सर्वत्रगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है ।

(२६७)

जब सर्वत्रगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है, तब जिन तथा केवली होकर लोक और अलोक को जान लेता है ।

(२६८)

जब केवलज्ञानी जिन लोक-अलोक-रूप समस्त संसार को जान लेता है, तब (आयु समाप्ति पर) मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का निरोध कर शैलेशी (अचल-अकम्प) अवस्था को प्राप्त होता है ।

(२६९)

जब मन, वचन और शरीर के यांशां का निरोध कर आत्मा शैलेशी अवस्था पाती है—पूर्णरूप से स्पन्दन-रहित हो जाती है, तब सब कर्मों को जय कर—सर्वथा मल-रहित होकर सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त होती है ।

(३००)

जब आत्मा सब कर्मों को जय कर—सर्वथा मल-रहित होकर सब कर्मों को पा लेती है, तब लोक के—मस्तक पर—ऊपर के अग्र भाग पर स्थित होकर सदा काल के लिए सिद्ध हो जाती है ।

(३०१)

मुहसायगस्स समणस्स सायाउल्लगस्स निगामसाइस्स ।
 उच्छोलायापहाविस्स दुल्लहा सोग्गई तारिसगस्स ॥२०॥

(३०२)

तवोगुणपहाणस्स उज्जुमईखन्तिसंजमरयस्स ।
 परीसहे जियन्तस्स मुल्लहा सोग्गई तारिसगस्स ॥२१॥
 [दश० अ० ४ गा० ७ से २७]

(३०१)

जो भ्रमण भौतिक सुख की इच्छा रखता है, भविष्यकालिक सुख-साधनों के लिए व्याकुल रहता है, जब देखो तब सोता रहता है, सुन्दरता के फेर में गड़कर हाथ, पैर, मुँह आदि धोने में लगा रहता है, उसे सद्गति मिलनी बड़ी दुर्लभ है ।

(३०२)

जो उत्कृष्ट तपश्चरण का गुण रखता है, प्रकृति से सरल है, जमा और संयम में रत है, शांति के साथ जुधा आदि परीषदों का जितनेवाला है, उसे सद्गति मिलनी बड़ी सुलभ है ।

जातिमद-निवारण-सूत्र

[जैनसंघ में केवल जाति का कोई मूल्य नहीं, गुणों का ही मूल्य प्रधान है, अतः एव जातिमद अर्थात् 'मैं अमुक उच्च जाति में जन्मा हूँ' या 'अमुक उच्च कुलमें व गोत्र में जन्मा हूँ' ऐसा कहकर जो मनुष्य अपनी जाति का, कुल का व गोत्र का अभिमान करता है और इसी अभिमान के कारण दूसरों का अपमान करता है, और दूसरों को नाचीज समझता है उसको मूर्ख, मूढ़, अज्ञानी कह कर खूब फटकारा गया है और जातिमद, कुलमद, गोत्रमद, ज्ञानमद, तपमद तथा धनमद आदि अनेक प्रकार के मदों को सर्वथा त्याग करने को जैन शास्त्रों में बार-बार कहा गया है। इससे यह सुनिश्चित है कि जैनसंघ में या जैनप्रवचन में कोई भी मनुष्य जाति कुल व गोत्र के कारण नीचा-ऊँचा नहीं है अथवा तिरस्कार-पात्र नहीं है और अस्पृश्य भी नहीं है। अतः इस सूत्र का नाम अस्पृश्यता-निवारण सूत्र भी रखें तो भी उचित ही है]

(३०३)

एगमेगे खलु जीवे अईअट्ठाए असइं उवागोए,
असइं नीवागोए । × × ×

नो हीणे, नो अहरित्ते, इसि संखाए के गोयावाई के माणावाई ? कंसि वा एगे गिउम्मे ? तम्हा पडिण नो हरित्ते नो कुउम्मे ।

भूएहि जाण पडिनेह सायं समिअ एयाणुपस्सी ।

[आचारांग सूत्र, द्वि० अच्यवन, उद्देशक नृ०, सूत्र १-२-३]

जातिमद-निवारण सूत्र

(३:३)

यह सुनिश्चित है कि प्रत्येक जीव भूतकाल में यानी अपने पूर्व-जन्मों में अनेक बार ऊँचे गोत्र में जन्मा है और अनेक बार नीचे गोत्र में जनमा है ।

केवल इसी कारण से वह न हान है और न उत्तम । इस प्रकार समझ कर ऐसा कौन होगा जो गोत्रवाद का अभिमान रखेगा व मानवाद को बढ़ाई करेगा ? ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार आसक्ति की जाय ? अर्थात् गोत्र या जाति के कारण कोई भी मनुष्य आसक्ति करने योग्य नहीं है, इसी लिये समझदार मनुष्य जाति या गोत्र के कारण किसी पर प्रमत्त नहीं होना और कोप भी नहीं करता ।

समझ-बूझ कर, सोच-विचार कर सब प्राणियों के साथ सहानु-भूति से वर्तना चाहिए और ऐसा समझने वाला ही समतायुक्त है ।

(३०४)

जे माहणे स्वस्तियजायए वा,
 तहुआपुत्ते तह लेच्छई वा ।
 जे पन्वइए परदत्तभोई,
 गोत्ते ए जे थन्भति माणवढे ॥

[मंत्रक० १, अ० १३, १०]

(३०५)

जे आवि अपणं वसुमं ति मत्ता,
 संन्वायवायं अपरिकम्प कुज्जा ।
 तवेण वाऽहं सहितं ति मत्ता,
 अरणं जणं पस्सति विवभूयं ॥

[मंत्रक० १, अ० १३, ८]

(३०६)

न तस्स जाई व कुलं व तारणं,
 एहएत्थं विज्जावणं मुचिरणं ।
 शिक्कम्म से सेवइऽगारिक्कम्मं,
 ए से पारण होइ विमोवखाए ॥

(३०४)

जो ब्राह्मण है, क्षत्रियपुत्र है, तथा उग्रवंश की संतान है तथा लिच्छवी वंश की प्रजा है ऐसा जो भिक्षा से आजीवन रहने वाला भिक्षु है वह अभिमान में बंधकर अपने गोत्र का गर्व नहीं करता ।

(३०५)

जो अपने को घमंड से संयमयुक्त मानकर और अपनी बराबर परस्पर न करके घमंड से अपने को शानी मान कर और में कटोर तप कर रहा है ऐसा घमंड करके दूसरे मनुष्य को केवल बाँबा (साँचा) के समान समझता है अर्थात् तृणपुरुष के समान निकम्मा समझता है वह दुर्शाल है, मूढ़ है, मूर्ख है और बाल है ।

(३०६)

बस घमंडों को रद्दा उसका कल्पित जाति से या कुल से नहीं हो सकती, केवल मनुष्य का ज्ञान व सदाचरण ही रद्दा कर सकता है । ऐसा न समझकर जो त्यागी साधु होकर भी घमंड में चूर रहता है वह साधु नहीं है, गृहस्थ है—संसार में लिपटा हुआ है और ऐसा घमंडों मुक्तिके मार्ग का पारगामी नहीं हो सकता ।

(३०७)

णिक्किचणे भिक्खू सुत्तहजीवी,
 जं गारवं होइ सलोगगामी ।
 आजीवमेयं तु अबुज्जमाणे,
 पुणो पुणो विप्परियासुवेति ॥

[सूत्रकृ० १, १३, गा० ११, १२]

(३०८)

पञ्चामयं चेव तथोमयं च,
 णिक्कामए गोयमयं च भिक्खू ।
 आजीविगं चेव चउत्थमाहु,
 से पढिए उत्तमपोगल्ले से ॥

(३०९)

एयाइं मयाइं विगिच धीरा !
 ए ताणि सेवति सुधीरधम्मा ।
 ते सन्त्रगोत्तावगया महेसी,
 उव्वं अगोत्तं च गतिं वयति ॥

[सूत्रकृ० १, १३ गा० १५, १६]

(३०७)

भिक्षु अकिंचन है, अपरिग्रहो है और रुखा-धूखा जो पाता है उससे ही अपना जीवनयात्रा निभाता है। ऐसा भिक्षु होकर जो अपनी आजीविका के लिये अपने उत्तम कुल, जाति व गोत्र का उपयोग करता है अर्थात् 'मैं तो अमुक उत्तम कुल का था, अमुक उत्तम बराने का था, अमुक ऊँच गोत्र का था व अमुक विशिष्ट वंश का था' इस प्रकार अपनी बढ़ाई करके जीवन-यात्रा चलाता है वह तत्त्व को न समझता हुआ बारंबार विपर्याय को पाता है।

(३०८)

जो भिक्षु-मानव-प्राज्ञ के मद को, तप के मद को, गोत्र के मद को तथा चाँच धन के मद को नमाना है अर्थात् छोड़ता है वह पंडित है, वह उत्तम आत्मा है।

(३०९)

हे धार पुण्य ! इन मदों को काट दे-विशेषरूप से काट दे, मुझ धर्मवाले मानव इन मदों का सेवन नहीं करते। ऐसे मदों को जड़ से काटने वाले महर्षिजन सब गोत्रों से दूर होकर उस स्थान को पाते हैं जहाँ न जाति है, न गोत्र है और न वंश है। अर्थात् महर्षिजन ऐसी उत्तम गति पाते हैं।

: २५ :

स्वामणासुतं

(३१०)

सन्वस्स जीवरासिस्स भावओ धम्मनिहिअनिअचित्तो ।
सन्वे खमावइत्ता खमामि सन्वस्स अहयं पि ॥१॥

(३११)

सन्वस्स समणसंघम्म भगवओ अंजलि करिअ सीसे ।
सन्वे खमावइत्ता खमामि सन्वस्स अहयं पि ॥२॥

(३१२)

आयरिए उवज्जाए सीसे साहम्मिए कुल-गणे य ।
जे मे केइ कसाया सन्वे तिबिहेए खामेमि ॥३॥

[पंचप्रति० आयरिअ० म० ३-२-१]

(३१३)

खामेमि सन्वे जीवे सन्वे जीवा खमंतु वे ।
मिच्छी मे सन्वभूणसु वेरं मज्झं न केणइ ॥४॥

[पंचप्रति० वंदित, सू० गा० ४६]

(३१४)

जं जं मयेणं वट्ठं जं जं दायाए भासिअं पावं ।
जं जं काएणु कवं मिच्छा मि दुक्खं तस्स ॥५॥

[पंचप्रति० संघारासु० अंतिम गाथा]

: २४ :

तमापन-सूत्र

(३१०)

धर्म में स्थिर बुद्धि होकर मैं सद्भावपूर्वक सब जीवों के पास अपने अपराधों की क्षमा माँगता हूँ और उनके सब अपराधों को मैं भी सद्भावपूर्वक क्षमा करता हूँ ।

(३११)

मैं नमस्कृत होकर भगवत् भ्रमणसंघ के पास अपने अपराधों की क्षमा माँगता हूँ और उनको भी मैं क्षमा करता हूँ ।

(३१२)

आचार्य, उपाध्याय, शिष्यगण और साधर्मी बन्धुओं तथा कुल और गण के प्रांत मैंने जो कथादियुक्त व्यवहार किया है उसके लिये मन, वचन और काय से क्षमा माँगता हूँ ।

(३१३)

मैं समस्त जीवों से क्षमा माँगता हूँ और सब जीव मुझे भी क्षमा-दान दें । सर्व जीवों के साथ मेरी मर्फीवृत्ति है; किसी के भी साथ मेरा वैर नहीं है ।

(३१४)

मैंने जो जो पाप मन में—मंकल्पित—किये हैं, वाक्छां से बोलते हैं और शरीर से किये हैं, वे मेरे सब पाप मिथ्या हैं। जाब ।

पारिभाषिक शब्दोंका अर्थ

अकाम—अविवेक—अज्ञान-पूर्वक दुःखसुख आदि सहन करनेकी प्रवृत्ति या इच्छा न होने पर भी परवशतः सहन करनेकी प्रवृत्ति ।

अगृह—अलोलुप ।

अचित्त—सचित्तसे उल्टा—निर्जीव ।

अनगार—अन+अगार, अगार=घर, जिसका अमुक एक घर नहीं है अर्थात् निरंतर सविधि भ्रमण-शील साधक, साधु । साधु, संन्यासी, भिक्षु, भ्रमण ये सब 'अनगार'के समनार्थ है ।

अनुत्तर—उत्तमोत्तम ।

अवधि—रूपादियुक्त परोक्ष या अपरोक्ष पदार्थको मर्यादित रीतिसे जान सकनेवाला विविध प्रकारका ज्ञान ।

आदाननिक्षेप—किसीको किसी भी प्रकारका क्लेश न हो इस तरहका संकल्प धारण कर कोई भी पदार्थको धरना या उठाना ।

आस्रव—आसक्ति युक्त अच्छी या बुरी प्रवृत्ति ।

आहार—भोजन, पान, स्वादिम और त्वादिम, यह चार

प्रकारका भोजन, अशन—कोई भी खाद्य पदार्थ
भोजन, पान—कोई भी पेय पदार्थका पीना-शरबत उ
दूध आदि पीनेकी चीजोंको पीना, खादिम—फल, मे
आदि, स्वादिम—मुखवास, लवंग, मुपारी आदि ।

इंगित -शारीरिक संकेत—नेत्र, हाथ, आदिके इशारं ।

ईयां- गमन—आगमन आदि क्रिया, ईयां-समिति—किसी
किसी भी प्रकारका क्लेश न हो ऐसे संकल्पसे सावधान
पूर्वक चलना-फिरना आदि सब क्रियाओंका करना ।

उच्चार-समिति—शौचक्रिया या लघुशंका अर्थात् किसी
प्रकारका शारीरिक मल, मलका मानी उच्चार, मलको ऐं
स्थानमें छोड़ना जहाँ किसीको लेश भी कष्ट न हो औ
जहाँ कोई भी आता-जाता न हो और देख भी न सके
इसका नाम उच्चार-समिति है ।

उग्मंइमलण—उद्भेदिम—लवण—समुद्रके पानीसे बना हुआ
सहज नमक ।

उन्नोदरी—भूखसे कुछ कम खाना—उदरको ऊन रखना—
पूरा न भरना ।

एषणा—निर्दोष वस्त्र, पात्र और खानपानकी शोध करना,
निर्दोषका मानी हिंसा, असत्य आदि दोषोंसे रहित ।

एषणीय—शोधनीय—स्वोज करने लायक—जिनकी उत्पत्ति दूषित है या नहीं इस प्रकार गवेषणाके योग्य ।

औपपातिक—उपपात अर्थात् स्वर्गमें या नरकमें जन्म होना ।
औपपातिक का अर्थ हुआ स्वर्गीय प्राणी या नारकी प्राणी ।

कषाय—आत्माके शुद्ध स्वरूपको कष—नाश—करनेवाला,
क्रोध, मान माया और लोभ ये चार महादोष ।

किंपाकफल—जो फल देखनेमें और स्वादमें सुन्दर होता है
पर स्वानसे प्राणका नाश करता है ।

केवली—केवलज्ञान वाला—सतत शुद्ध आत्म-निष्ठ ।

गुमि—गोपन करना—संरक्षण करना; मन, वचन और शरीरको
दुष्ट कार्योंसे बचा लेना ।

तिर्यञ्च—देव, नरक और मनुष्यको छोड़कर शेष जीवोंका
नाम 'तिर्यञ्च' है ।

त्रस—धूपसे त्रास पाकर छिंहका और शीतसे त्रास पाकर
धूपका आश्रय लेने वाला प्राणी—त्रस ।

दर्शनावरणोय—दर्शन-शक्तिके आवरणरूप कर्म ।

नायपुत्र—भगवान महावीरके वंशका नाम 'नाय'-ज्ञात-है

अतः नाययुक्त—ज्ञातपुत्र—भगवान महावीरका खास नाम है ।

निकाय—समूह, जीवनिकाय—जीवोंका समूह ।

निर्ग्रन्थ—गाँठ देकर रखने लायक कोई चीज़ जिनके पास नहीं है—अपरिग्रही साधु ।

निर्जग—कर्मोंको नाश करनेकी प्रवृत्ति—अनासक्त चित्तसे प्रवृत्ति करनेसे आत्माके सब कर्म नाश हो जाते हैं ।

परीषह—जब साधक साधना करता है तब जो जो विघ्न आते हैं उनके लिए 'परीषह' शब्द प्रयुक्त होता है । साधकको उन सब विघ्नोंको सहन करना चाहिए इसलिए उनका नाम 'परीषह' हुआ ।

पुद्गल—रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दवाले जड़ पदार्थ या या जड़ पदार्थके विविध रूप ।

प्रमाद—विषय कषाय मय अतिनिद्रा और विकृषा आदिका प्रसंग—पांच इन्द्रियोंके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पांच विषय, क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय, मय—मय और ऐसी ही अन्य मादक चीज़ें, अतिनिद्रा—घोर निद्रा, विकृषा—संयमको घात करने

वाली विविध प्रकारकी कुत्सित कथाएँ ।

मति — इंद्रिय-जन्य ज्ञान ।

मनःपयांय — दूसरोंके मनके भावोंको ठीक पहचाननेवाला ज्ञान ।

महावन — अहिंसाका पालन, सत्यका भाषण, अचौर्यवृत्ति, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच महाव्रत हैं ।

मोहनीय — मोहको उत्पन्न करनेवाले संस्काररूप कर्म —
मोहनीय कर्मके ही प्राबल्यसे आत्मा अपना स्वरूप नहीं पहचानता ।

रजोहरण — रजको हरनेवाला साधन — जो आजकल पतली
ऊनकी डोरियोंसे बनाया जाता है — जैन साधु निरंतर
पाम रखते हैं — जहाँ बैठना होता है वहाँ उससे झाड़-
कर बैठते हैं । जिनका दूसरा नाम 'आंघा' — 'चरवला' है ।

लेदया — आत्माके परिणाम — अध्यवसाय ।

चिडलोण — गोमूत्रादिक द्वारा पका हुआ नमक ।

वेदनीय — शरीरसे वा इंद्रियोंसे जिनका अनुभव होता है ऐसे
मुख या दुःखके साधनरूप कर्म ।

वैयावृत्य — बाल, वृद्ध, रोगी आदि अपने समान धर्मियोंकी सेवा ।

शैलेदी — शिलेश — हिमालय, हिमालयके समान अक्रंय स्थिति ।

श्रद्धान—श्रद्धा—स्थितप्रज्ञ वीतराग आसपुरुषमें दृढ़ विश्वास ।

श्रमण—स्वपरके कल्याणके लिए श्रम करनेवाला । यह शब्द
जैन और बौद्ध साधुओंके लिए व्यवहारमें प्रचलित है ।

श्रुत—सुना हुआ ज्ञान—शास्त्रज्ञान ।

सकाम—विवेक—ज्ञान—पूर्वक दुःख मुखादि सहन करनेकी
प्रवृत्ति या स्वतंत्रविचारसे सहन करनेकी प्रवृत्ति । देखो
अकाम ।

सचित्त—चित्तयुक्त—प्राणयुक्त—जीवसहित कोई भी पदार्थ ।

समिति—शारीरिक, वाचिक और मानसिक सावधानता ।

संवर—आश्रवोंको रोकना, अनासक्त आत्माकी प्रवृत्ति—
आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति ।

सँल्लेखना—मृत्यु (शरीरान्त) तक चलनेवाली वह प्रवृत्ति
जिससे कषायोंको दूर करनेके लिए उनका पोषण और
निर्वाह करनेवाले तमाम निमित्त क्रम किए जाते हैं ।

ज्ञानावरणीय—ज्ञानके आवरणरूप कर्म—ज्ञान, ज्ञानी या
ज्ञानके साधनके प्रति द्वेषादि दुर्भाव रखनेसे ज्ञानावरणीय
कर्म बंधते हैं ।

महावीर-वाणीके पद्योंकी अक्षरानुक्रमणिका

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
अच्चेह कालो	१६०	अभिक्खणं	८१
अज्झत्थं सन्वओ	१६	अभिभूय	२७४
अट्ट पवयण-	२४१	अरहं गणुं	१२३
अणसण-	२३६	अलोल भिक्खू	२७७
अणाइकाल-	१४१	अलोलुप, अक्कुहाण	२५१
अरुणयम्मि	६४	अलोलुयं	२६३
अदंसणं चेव	४३	अवणवायं	२५०
अधुवं जीवियं	१६१	अवि पावर्पा-	८२
अन्नायउंठं	२४६	असासण, सरीरम्मि	१७३
अप्पणट्ठा	२२	असंखयं जीविय	९९
अप्पा कन्ना	२१२	अह भट्ठहिं	७३
अप्पा चेव	२१३	अह पन्नगसहिं	७६
अप्पाणमेव	२१६	अह पंचहिं	७२
अप्पा नई	२११	अर्हणपंचेन्द्रियत्तं	११९
अप्पा खल्लु	२२०	अहं वयंति	१४८
अप्पं च अहि-	७७	अहिंस सच्चं च	२
अवंभचरियं	३९	अंगपच्चंगसंठाणं	४६

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
आणाऽनिदेसकरे	८०	एमेव खूवम्भि	१३७
आणानिदेसकरे	७५	एयाइं मयाइं	३०९
आयरिण उवज्जाण	३१२	एयाओ पंच	२४३
आयारमट्ठा	२४५	एवमावइजोणीसु	८९
आहच्च	९३	एविन्दियथा य	१३९
आहारमिच्छं	२०७	एवं खु नाणिणो	१८
इह इत्तरियम्भि	११४	एवं गुणममाउत्ता	२६८
इमं सरीरं	१६७	एवं च दोसं	६७
इरियाभासेसणा--	२४२	एवं धम्मस्स	७१
इह जीवियं	१९२	एवं धम्मं	६
उड्डं अहे य	३५	एवं भवसंसारं	११६
उदउल्लं बीय--	६६	एस धम्मे धुवे	५७
उवउज्झिय मित्त--	१२६	एसा पवयण--	२४४
उवलंबो होइ	१५७	कम्मसंगेहि	९०
उवसमेण हणे	१४५	कम्माणं तु	९१
उवहिम्भि	२७६	कम्मुणा	२६७
एगया स्वत्तियो	८८	कल्हडमर--	७९
एगमेगे स्वत्तु	३०३	कसिणं पि	१४६

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
कहं चरे ?	२८२	चत्तारि परम--	८७
कामाणुगिद्धि--	५५	चत्तारि वमे	२७०
कायसा	१८४	चंर पयाइं	१०५
किप्हा नीला २३८, २३९		चिच्चा दुपयं	१७०
कुसगो	११३	चिच्चाणं धणं	१२५
कूइयं रुइयं	४७	चित्तमंतमचित्तं ३३, २६०	
कोहा वा जइ वा	२५९	चौराजिणं	१५८
कोहो पाइं	१४४	छुदंनिरोहेण	१०६
कोहो य माणो य	१४२	जगनिस्सिणहिं	१४
कोहं च माणं च	१५१	जणंग सद्धिं	१८१
कोहं माणं च	१४३	जम्मं दुक्खं	१६६
खणमेत्तसोक्खा	१५४	जमिणं जगई	१७२
खामेमि सच्चं	३१३	जया कम्मं	३००
स्विप्पं न सक्केइ	१०८	जया गइं बहुविहं	२९०
गइल्लक्खणो	२२४	जया चयइ	२९३
गुणंहि साहू	२५२	जया जीव--	२८९
चउरंगं	९८	जया धुणइ	२९६
चउच्चिहे वि	६८	जया निर्व्विदण	२९२

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
जया पुणं च	२९१	जहा य किपाग-	१५६
जया मुंढे	२९४	जहा लाहो	१४७
जया चयइ	२९३	जहा सागडियो	५
जया य चयइ	१८७	जहिता पुच्व-	२६४
जया लोग-	२९८	जहेह सोहो	१७१
जया लोगे	२९९	जाइं च वुडिइ	२०९
जया सञ्चनगं	२९७	जा जा वचइ	७, ८
जया संवर-	२९५	जायखुवं	२५६
जयं चंर	२८३	जावन्तऽविजा	१९३
जरा जाव	९	जावन्ति लोए	१२
जरा-मरण-	४	जीवाऽजीवा य	२२८
जसंतिए	८४	जांविं चंव	१७५
जस्सेवमप्पा	२१९	जे आवि अपं	३०५
जहा किपाग-	१५५	जे केइ पच्व-	१८९
जहा कुम्मे	२०३	जे केइ बाला	१८६
जहा दबगी	५१	जे केइ सरीर	१५९
जहा पोम्मे	२६२	जे गिदे	१७९
जहा य अंड-	१३१	जे पाव-	१००

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
जे ममाइअमई	२०२	तवोगुण--	३०२
जे माहणे	३०४	तसपाणे	२५८
जे य कंते	१९९	तस्सेस मगो	२०६
जे संखया	१११	तहियाणं तु	२२९
जो जांवे	२८७, २८८	तहेव काणं	३०
जो न सज्जइ	२५५	तहेव डहरं	२५३
जो पन्वइत्ताण	२२२	तहेव फरुसा	३२
जो सहइ	२७३	तहेव सावज--	२५
जो सहस्सं	२०४, २१५	तिण्णो सि	१२८
जं जं मणेण	३१४	तिच्चं तसे	३६
जं पि वथं च	६१	तुलियाग	१९७
डहरं य पाणे	२०१	तेउ-पम्हा--	२४०
णिक्किचणे	३०७	तेणे जहा	१०२
तओ पुट्ठो	१८५	तेसिं गुरुणं	२५४
तओ से	१८२	तं अप्पणा	३४
तथ पञ्चविहं	२३२	तं देहवासं	२८१
तच्चिमं	११	अंभा व कोहा	८५
तवस्सियं	२५७	दंतसोहण--	३७

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
दाराणि मुया	१६८	न जाहमत्ते	२७९
दिट्ठं मियं	२६	न तस्स जाई	३०६
दिब्ब-माणस-	२६१	न तस्स दुक्खं	१७६
दुक्खं हयं	१३३	न तं अरी	२१८
दुजाण.	५४	न परं वइज्जासि	२७८
दुप्परिचया	१६४	न य पावपरिक्खेवी	७८
दुमपत्तण.	११२	न य वुग्गहियं	२७२
दुल्लहे खल्ल	११५	न रूवलावण-	४२
देव-दाणव-	५६	न लवेज्ज	२४
धण-धन-	५९	न वा लमेज्जा	२०८
धम्मलद्धं	५०	न वि मुंडिण	२६५
धम्मो अहम्मो	२२३	न सो परिग्गहो	५८
धम्मो मङ्गल-	१	नाणस्स सच्चस्स	२०५
धम्मं पि हु	१२१	नाणस्सावरणिज्जं	२३३
धीरस्स पस्स	१९६	नाणं जाणइ	२३०
न कम्मणा	२१०	नाणं च दंसणं	२२६, २३१
न कामभोगा	१४०	नामकम्मं	२३४
न चित्ता	१७७	नासीळे	७४

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
निबन्धकाल—	२१	बुद्धस्स निसम्म	१२९
निचुच्चिगो	१८८	भासाए दोसे य	२७
पइण्णवादी	८३	भोगामिसदोस--	१७८
पढमं नाणं	२८५	मणपन्हायजणणी	४४
पन्नामयं	३०८	मन्दा य फासा	११०
पणीयं भत्त--	४९	मरिहिसि रायं !	१०
पमायं कम्म--	१३०	माणुसत्तम्मि	९५
परिजूरइ	१२२	माणुसत्ते	१७४
पवेयए अज्जपयं	२८०	माणुस्सं विगाई	९२
पाणिबह-मुसावाया--	६९	मासे मासे	१९१
पाणे य नाइ--	३	मुसावाओ य	२३
पायच्छित्तं	२३७	मुहुं मुहुं मोह--	१०९
पुढवी साली	१५०	मूल्लमेयमहम्मस्स	४०
पुरिसोरम	१६२	मूलाओ खंघप्प--	७०
पिचिदिय--	२१७	रसा पगामं न	१३४
बालस्स पस्स	१९५	रागो य दोसो	१३२
बाल्लणं अकामं	१९४	रूवाणुरत्तस्स	१३६
विडमुग्गेहमं	६०	रूवे विरत्तो	१३८

पद्यका आदवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदवाक्य	पद्यका अंक
रूवेसु जो	१३५	वोच्छिन्द	१२४
रोहभनायपुत्त—	२६९	सक्का सहेउं	२४८
लद्धण वि ११७,	११८,	सदे रूवे य	५३
	१२०	सदंधयार—	२२७
लोहस्सेस	६३	सन्तिमे	६५
वत्तणालक्खणो	२२५	स पुव्वमेवं	१०७
वत्थगन्ध--	२००	समयाण	२६६
वरं मे	२१४	समया सव्व--	२०
विर्गिच	९७	सम्मदिट्ठी	२७१
वित्ताहं पि	३१	समावयंता	२४९
वित्तेण ताणं	१०१	समिक्ख	१९८
वित्तं पसवो	१६५	समं च	४५
विभूसा इत्थिसं-	४१	सयं तिवायण	१३
विभूसं	५२	सयं समेच्च	२८
विरई अबंभ--	३८	सरोरमाहु	२२१
विवत्ती अबिणी-	८६	सल्लं कामा	१५२
वेया अहोया न	१६९	सवक्खसुद्धि	२९
वेराइं कुव्वइ	१९०	सव्वत्थुवहिणा	६२

पद्यका आदवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदवाक्य	पद्यका अंक
सव्वभूयप्पभूयस्स	२८४	सोच्चा जाणइ	२८६
सव्वस्स जीव-	३१०	सो तवो	२३५
सव्वस्स समण-	३११	सोही उज्जुय-	९६
सव्वार्हि अणुजु-	१७	संथारसेजा-	२४७
सव्वे जीवा	१५	संबुज्जमाणे	१९
सव्वं विलवियं	१५३	संबुज्जह किं न	१६३
सुइं च लद्धुं	९४	संसारमावन्न	१०३
सुत्तेमु	१०४	हत्थसंजाण	२७५
सुवण्णरुप्पस्स	१४९	हत्थागया	१८०
सुहसायगस्स	३०१	हासं किइडं	४८
		हिसे बाले	१८३

शुद्धिपत्रक

- १ मूल गाथामें और हिन्दी अनुवादमें कई जगह टाइप बराबर ऊँट नहीं है तथा संख्याके अंक भी बराबर स्पष्ट छपे नहीं है तथा अनुस्वार, अक्षरके ऊपरकी मात्राएं—दीर्घकी मात्रा, एकारकी मात्रा वगैरे मात्राएं—स्पष्टतया उठी नहीं हैं।
- २ व और ब में भी छपनेमें संकरसा हो गया है।
- ३ कई जगह टाइपके बाजुमें और ऊपरमें कुछ धब्बासा भी छप गया है।
- ४ अक्षरके ऊपरके अनुस्वार कई जगह यथास्थान नहीं छपे परंतु खिसकर छपे हैं।
- ५ ० ऐसा शून्य भी स्पष्ट छपा नहीं है।

इस प्रकार मुद्रणकी भारी त्रुटिसे वाचकलोग गभराये नहीं परंतु उस तरफ उपेक्षाभाव रखकर ग्रंथको पढ़ें ऐसी मेरी नम्र सूचना है।

अशुद्ध

शुद्ध

चतुरंगी
जातिमदनिवारण
अर्हन्ताका
धर्म-मूत्र
सत्त्वं दिस्स,
भयवेराओ
सम्यग्ज्ञान
सबी
एवं
दुक्करं
मर्म
वि
स्त्रियोका
त्वादिष्ट
पणिहाणवं
श्रृंगार
श्रृंगारी
बंभयारि
आशक्ति का
सर्पिं
एवं

चतुरंगीय (विषयसूची)
जातिमदनिवारणमूत्र ”
अर्हन्ताका (मंगलमूत्र-शरण)
धर्ममूत्र पृ० ११
सत्त्वं, दिस्स गा० १६
भय-वेराओ ”
सम्यग्ज्ञान गा० १७ (अनुवाद)
सभी ” (”)
एयं गा० १८
दुक्करं गा० २१
मर्म— गा० २४ (अनुवाद)
पि गा० ३१
स्त्रियोका गा० ४१ (अनुवाद)
त्वादिष्ट गा० ४१ (”)
पणिहाणवं गा० ५४
शृंगार गा० ५२
शृंगारी ”
बंभयारि गा० ५६
आशक्ति का गा० ५८
सर्पिं गा० ६०
एवं गा० ६७

अशुद्ध	शुद्ध	
अरात्रि-भोजन-	अरात्रिभोजन-	गा० ६४ (शीर्षक- अनुवाद)
छाते !	छाते	गा० ९४ (अनुवाद)
पमत्त	पमत्ते	गा० १०१
पंचिन्दिया	पंचिन्दियया	गा० ११८
विइयं	विइयं	गा० १२६
स्वादिष्ट	स्वादिष्ट	गा० १३४ (अनुवाद)
लोहा	लोहो	गा० १४७
परित्याग	परित्याग	गा० १५१ (अनुवाद)
विणिअट्टेज	विणिअट्टेज	गा० १६१
पुणरवि	पुणरावि	गा० १६३
सुवया	सुव्वया	गा० १६४
राजन्,	राजन् !	गा० १७५ (अनुवाद)
पंडितमन्य	पंडितमन्य	गा० १७७ (,)
है	है '	गा० १७९ (,)
भयभान	भयभान्त	गा० १८८ (अनुवाद)
चिन्न	चिन्ना	गा० १९६
उच्छंसल	उच्छंसल	गा० १९२ (अनुवाद)
पडिण	पडिण	गा० १९८
ह	हु	गा० १९९

अशुद्ध	शुद्ध	
मुत्तत्थ	सुत्तत्थ	गा० २०६
सम	समं	गा० २०८
तत्त्वज्ञानी	तत्त्वज्ञानी	गा० २०७ (अनुवाद)
वेयवणी	वेयरणी	गा० २११
कामदुधा	कामदुधा	गा० २११ (अनुवाद)
अप्पाणमेव	अप्पणामेव	गा० २१६
कोहे	कोहं	गा० २१७
लम्बस्वणो	लम्ब्वणो	गा० २२४
चरितं	चरितं	गा० २२६
जावस्स	जीवस्स	"
नाण	नाणं	गा० २३१
ज्ञानवरणीय	ज्ञानावरणीय	गा० २३३, २३४ (अनुवाद)
अशातना	आशातना	गा० २४५ (")
माहण	माहणं	गा० २५७
जइ हासा	जइ वा हासा	गा० २५९
वक्केणं	वक्केणं	गा० २६१
अकिचन	अकिचन	गा० २६३ (अनुवाद)
रोइअ नायपुत्त	रोइअनायपुत्त	गा० २६९
पुराण पावगं	पुराणपावगं	गा० २७१
मत्ते	मत्ते	गा० २७९

अशुद्ध	शुद्ध	
छेयपवागं	छेयपावगं	गा० २८५
बंध	बंधं	गा० २९०
तत्त्व	तत्त्व	गा० २८७ (अनुवाद)
अजीवको भी वह	अजीवको भी जानता है वह	गा० २८८ (अनुवाद)
सम्भिन्तरं बाहिरं	सम्भिन्तरबाहिरं	गा० २९२, २९३
पुण्ण	पुण्णं	गा० २९१
धम्म	धम्मं	गा० २९४
धुण्ण	धुण्णइ	गा० २९६
कम्म	कम्मं	गा० २९९
नीच	नीच्चे	नं० ३०३
(सांचा)	(चंचा)	गा० ३०५
१७८	१६८ (पृष्ठांक)	
शब्दोक्ता	शब्दोक्ते	पृ० १७३

मोह दुःख काल घोर धारण क्षति मोहनीय रत
 विषाणइ भ्रमणोचित मोक्षमार्ग होनेमें दुःख जीतने-
 वाला सुखी वीर भोक्ता सया होता है लोहो रूप जाती
 है दुःखी स्वाधीन भविष्य लोक वचिणो मुषी लोए
 और परतंत्रता शरीर तपस्वी तत्त्व ऐसे अनेकानेक शब्द
 अस्पष्ट छपे है अतः सावधान होकर पढ़नेकी नम्र सूचना है।

प्रथम परिशिष्ट

[संस्कृतानुवादः]

: १ :

मङ्गल-सूत्रम्

नमस्कारः

नमः अर्हद्भ्यः (अर्हताम्) ।
नमः सिद्धेभ्यः (सिद्धानाम्) ।
नमः आचार्येभ्यः (आचार्याणाम्) ।
नमः उपाध्यायेभ्यः (उपाध्यायानाम्) ।
नमः लोके सर्वसाधुभ्यः (सर्वसाधूनाम्) ।
एष पञ्च नमस्कारः सर्वपापप्रणाशनः ।
मङ्गलानां च सर्वेषाम् प्रथमं भवति मङ्गलम् ॥

मङ्गलम्

अर्हन्तः मङ्गलम् ।

सिद्धाः मङ्गलम् ।

साधवः मङ्गलम् ।

केवलप्रज्ञः धर्मः मङ्गलम् ।

१ 'सुतां' इत्यस्य 'सुतम्' अपि ।

लोकोत्तमाः

अर्हन्तः लोकोत्तमाः ।

सिद्धाः लोकोत्तमाः ।

साधवः लोकोत्तमाः ।

केवलप्रज्ञाः धर्मः लोकोत्तमाः ।

शरणम्

अर्हतः शरणं प्रपद्ये ।

सिद्धान् शरणं प्रपद्ये ।

साधून् शरणं प्रपद्ये ।

केवलप्रज्ञां धर्मं शरणं प्रपद्ये ।

: २ :

धर्म-सूत्रम्

धर्मः मङ्गलम् उत्कृष्टम् अहिंसा संयमः तपः ।

देवाः अपि तं नमस्यन्ति यस्य धर्मं सदा मनः ॥ १ ॥

अहिंसा सत्यं च अस्तेनकं च,

ततश्च ब्रह्म अपरिग्रहश्च ।

प्रतिपद्य पञ्च महाव्रतानि,

चेत् धर्मं चिन्तयितुं विदुः ॥ २ ॥

प्राणान् च नातिपातयेत् अदत्तम् अपि च नाददेत् ।
सादिकं न मृषा ब्रूयात् एष धर्मः वृषीमतेः ॥ ३ ॥

जरा-मरणवेगेन व्युद्यमानानां प्राणिनाम् ।
धर्मः द्वीपः प्रतिष्ठा च गतिः शरणम् उत्तमम् ॥ ४ ॥
यथा शाकटिकः यानम् समं हित्वा महापथम् ।
विषमम् मार्गम् अवतीर्णः अक्षे भग्ने शोचति ॥ ५ ॥

एवं धर्मं व्युत्क्रम्य अधर्मं प्रतिपद्य च ।
बालः मृत्युमुखं प्रातः अक्षे भग्ने वै शोचति ॥ ६ ॥
या या व्रजांत रजनी न सा प्रतिनिवर्तते ।
अधर्मं कुर्वाणस्य अफला यान्ति रात्रयः ॥ ७ ॥
का या व्रजति रजनी न सा प्रतिनिवर्तते ।
धर्मं च कुर्वाणस्य सफलाः यान्ति रात्रयः ॥ ८ ॥

जरा यावत् न पांडयति व्याधिः यावत् न वर्धते ।
यावत् इन्द्रियाणि न जहति तावत् धर्मं समाचरेत् ॥ ९ ॥

मरिष्यसि राजन् ! यदा तदा वा,
मनोरमान् कामगुणान् विहाय ।
एकः खलु धर्मः नरदेव ! त्राणम्,
न विष्यते अन्यदिहेह किञ्चित् ॥ १० ॥

: ३ :

अहिंसा-सूत्रम्

तत्रेदं प्रथमं स्थानं महावीरेण देशितम् ।

अहिंसा निपुणा दृष्टा सर्वभूतेषु संयमः ॥ ११ ॥

वाक्चक्षुः श्रोत्रं प्राणाः क्रियाः अथवा स्थावराः ।

तान् जानन् अजानन् वा न हन्यात् नोऽपि घातयेत् ॥ १२ ॥

स्वयम् अतिपातयेत् प्राणान् अथवा अन्यैः घातयेत् ।

च्युतं वा अनुजानाति वैरं वर्धयन् आत्मनः ॥ १३ ॥

अगन्निश्रितैः भूतैः क्रसनामभिः स्थावरेष्वपि ।

नो तेषामारमेत दण्डं मनसा वचसा कायशस्त्रैश्च ॥ १४ ॥

सर्वे जीवा अपि इच्छन्ति जीवितुं न मर्तुम् ।

तस्मात् प्राणिबन्धं घोरं निर्ग्रन्था वर्जयन्ति णं ॥ १५ ॥

अप्यात्म सर्वतः सर्वं दृष्ट्वा प्राणान् प्रियात्मकान् ।

न हन्यात् प्राणिनः प्राणान् भय-वैराग्य उपरतः ॥ १६ ॥

सर्वाभिः अनुयुक्तिभिः मतिमान् प्रतिषेध्यै ।

सर्वे अकान्तदुःखाश्च भूतः सर्वान् न हिंस्यात् ॥ १७ ॥

१ अकान्तदुःखे निमित्तः । २ पर्यालोच्य ।

एवं स्वल्प ज्ञानिनः सारं यत् न हिंसति' किंचन ।
अहिंसासमयं चैव एतावन्तं विजानीयात् ॥ १८ ॥

संबुध्यमानः तु नरः मतिमान्,
पापात् आत्मानं निवर्तयेत् ।
हिंसाप्रयुक्तानि दुःखानि मत्वा,
वैरानुबन्धीनि महाभयानि ॥ १९ ॥

समता सर्वभूतेषु शत्रु-मित्रेषु वा जगति ।
प्राणातिपातविरतिः यावज्जीवं दुष्करम् ॥ २० ॥

: ४ :

सत्य-सूत्रम्

नित्यकालाऽग्रमत्तेन मृषावादविवर्जनम् ।
भाषितव्यं हितं सत्यं नित्याऽऽयुक्तेन दुष्करम् ॥ २१ ॥
आत्मार्थं परार्थं वा क्रोधात् वा यदि वा भयान् ।
हिंसकं न मृषा ब्रूयात् नोऽपि अन्यं वदामयेत् ॥ २२ ॥
मृषावादश्च लोके सर्वसाधुभिर्गर्हितः ।
अविश्वासश्च भूतानाम् तस्मात् मृषा विवर्जयेत् ॥ २३ ॥

न लपेत् पृष्टः सावधं न निरर्थं न मर्मगम् ।
 आत्मार्थं परार्थं वा उभयस्यान्तरेण वा ॥ २४ ॥
 तथैव सावधानुमोदनी गिरा ।
 अवधारणी या च परोपघातनी ॥
 तां क्रोधात् लोभात् भयात् हासात् मानवः ।
 न हसमानः अपि गिरं वदेत् ॥ २५ ॥
 दृष्टां मिताम् असंदिग्धां प्रतिभूणां व्यस्ताम् ।
 अजल्पनाम् अनुद्विग्नां भाषां निमृज आत्मवान् ॥ २६ ॥
 भाषायाः दोषांश्च गुणांश्च ज्ञात्वा (अथवा) जानीयात्^१
 तस्याश्च दुष्टान् परिवर्जयेत् सदा ।
 षट्सु संयतः श्रामण्ये सदा यतः,
 वदेत् बुद्धः हितम् आनुलोमिकम् ॥ २७ ॥
 स्वयं समेत्य अथवाऽपि श्रुत्वा,
 भाषेत धर्मं हितदं प्रजानाम् ।
 ये गर्हिताः सनिदानप्रयोगोः,
 न तान् सेवन्ते सुधीर्धर्माः ॥ २८ ॥
 स्ववाक्य-शुद्धिं समुत्प्रेक्ष्य मुनिः,
 गिरं च दुष्टां परिवर्जयेत् सदा ।

१ धर्मप्रश्नार्थेण 'अहं धनपतिर्मवेयम्, राज्ञ देवो वा भवेयम्'
 इत्यादिका आचार्यप्रवादा आचार्यमुक्तैरिताः श्लोकाः ।

मिताम् अदुष्टाम् अनुविध्य भाषते,

सतां मध्ये लभते प्रशंसनम् ॥ २९ ॥

तथैव काणं काणः इति पण्डगं पण्डगः इति वा ।

व्याधितं वाऽपि रोगी इति स्तेनं चौरः इति नो वदेत् ॥ ३० ॥

वितथाम् अपि तथामूर्तिं यां गिरं भाषते नरः ।

तस्मात् सः स्पृष्टः पापेन किं पुनः यः मृषा वदेत् ॥ ३१ ॥

तथैव परुषा भाषा गुरुभूतोपघातिनी ।

सत्याऽपि सा न वक्तव्या यतः पापस्य आगमः ॥ ३२ ॥

: ५ :

अस्तेनक-सूत्रम्

चित्तवत् अचित्तं वा अल्पं वा यदि वा बहु ।

दन्तशोधनमात्रमपि अवग्रहं तस्य अयाचित्वा ॥ ३३ ॥

तत् आत्मना न गृह्णन्ति नोऽपि ग्राहापयेत् परम् ।

अन्यं वा गृह्णानम् अपि नानुजानन्ति संयताः ॥ ३४ ॥

ऊर्ध्वम् अधश्च तिर्यग् दिशास्तु,

त्रसाश्च ये स्थावराः ये च प्राणाः ।

हस्तेभिः^१ पादेभिश्च संयम्य,

अदत्तमन्येषु च नो गृह्णीयात् ॥ ३५ ॥

तोत्रं त्रसान् प्राणिनः स्थावरांश्च ।
 यो हिंसति आत्ममुखं प्रतप्त्य ॥
 यः दुष्कः भवति अदत्तहारी,
 न शिक्षते सेवितव्यस्य किञ्चित् ॥३६॥

दन्तशोधन-आदेः अदत्तस्य विवर्जनम् ।
 अनवधैषणीयस्य ग्रहणम् अपि दुष्करम् ॥३७॥

: ६ :

ब्रह्मचर्य-सूत्रम्

विरतिः अब्रह्मचर्यस्य कामभोगरसज्ञेन ।

उग्रं महाव्रतं ब्रह्म धारयितव्यं सुदुष्करम् ॥ ३८ ॥

अब्रह्मचर्यं घोरं प्रमादं दुरधिष्ठितम् ।

नाऽऽचरन्ति मुनयः लोके भेदायतनवर्जिनः ॥ ३९ ॥

मूलमेतद् अघर्मस्य महादोषसमुच्छ्रयम् ।

तस्मात् मैथुनसंसर्गं निर्मन्त्राः वर्जयन्ति तम् ॥ ४० ॥

विमूषा स्त्री-संसर्गः प्रणीतं रसभोजनम् ।

नरस्यात्मगवेषिणः विषं तालपुटं यथा ॥ ४१ ॥

न रूपलावण्यविलासहासं,
 न जल्पितम् इक्षित-प्रेक्षितं वा ।
 स्त्रीणां चित्ते निवेशयित्वा,
 दृष्टुं व्यवस्येत् श्रमणः तपस्वी ॥ ४२ ॥
 अदर्शनं चैव अप्रार्थनं च,
 अचिन्तनं चैव अकीर्तनं च ।
 स्त्रीजनस्याऽऽयध्यानयोग्यं,
 हितं मदा ब्रह्मव्रते रतानाम् ॥ ४३ ॥

मनःप्रह्लादजननीम् कामरागविवर्धनीम् ।
 ब्रह्मचर्यरतः भिक्षुः स्त्रीकथां तु विवर्जयेत् ॥ ४४ ॥
 समं च संस्तवं स्त्रीभिः संक्रथां च अभिक्षणम् ।
 ब्रह्मचर्यरतः भिक्षुः नित्यशः परिवर्जयेत् ॥ ४५ ॥
 अङ्गप्रत्यङ्गसंस्थानं चारुल्लापित-प्रेक्षितम् ।
 ब्रह्मचर्यरतः स्त्रीणां चक्षुर्ग्राह्यं विवर्जयेत् ॥ ४६ ॥
 कूजितं रुदितं गातं हसितं स्तनित-कन्दितम् ।
 ब्रह्मचर्यरतः स्त्रीणां श्रोत्रग्राह्यं विवर्जयेत् ॥ ४७ ॥
 हास्यं क्रीडां रतिं दपं संहसाऽवत्रासितानि च ।
 ब्रह्मचर्यरतः स्त्रीणां नानुचिन्तयेत् कदाचिदपि ॥ ४८ ॥

प्रणीतं भक्तपानं तु क्षिप्रं मदविवर्धनम् ।
 ब्रह्मचर्यगतः भिक्षुः नित्यशः परिवर्जयेत् ॥ ४९ ॥
 धर्मलब्धं मितं कालं यात्रार्थं प्रणिधानवान् ।
 नास्तिमात्रं तु भुञ्जीत ब्रह्मचर्यगतः सदा ॥ ५० ॥

यथा दवाग्निः प्रचुरन्धने वने,
 समारुतः नोपशमम् उपैति ।
 एवमिन्द्रियाग्निः अपि प्रकामभोजिनः
 न ब्रह्मचारिणः हिताय कस्यचित् ॥ ५१ ॥

विभूषां परिवर्जयेत् शरीरपरिमण्डनम् ।
 ब्रह्मचर्यगतः भिक्षुः शृङ्गारार्थं न धारयेत् ॥ ५२ ॥
 शब्दान् रूपाणि च गन्धान् च रसान् स्पर्शान् तथैव च ।
 पञ्चविधान् कामगुणान् नित्यशः परिवर्जयेत् ॥ ५३ ॥
 दुर्जयान् कामभोगान् च नित्यशः परिवर्जयेत् ।
 शङ्कास्थानानि सर्वाणि वर्जयेत् प्रणिधानवान् ॥ ५४ ॥

कामानुगृह्णप्रभवं खलु दुःखम्,
 सर्वस्य लोकस्य सदेवकस्य ।
 यत् कायिकं मानसिकं च किञ्चित्,
 तस्याऽन्तकं गच्छति वीतरागः ॥ ५५ ॥

देवदानवगान्धर्वाः यक्षराक्षसकिन्नराः ।
 ब्रह्मचारिणं नमस्यन्ति दुष्करं ये करन्ति तत् ॥ ५६ ॥
 एष धर्मः ध्रुवः नित्यः शाश्वतः जिनदेशितः ।
 सिद्धाः सिध्यन्ति चानेन सेत्स्यन्ति तथा परे ॥ ५७ ॥

: ७ :

अपरिग्रह-सूत्रम्

न सः परिग्रहः प्रोक्तः ज्ञातपुत्रेण तायिना ।
 मूर्च्छा परिग्रहः प्रोक्तः इति प्रोक्तं महर्षिणा ॥ ५८ ॥
 धन-धान्य-प्रेष्यवर्गेषु परिग्रहविवर्जनम् ।
 सर्वारम्भपरित्यागः निर्ममत्वं सुदुष्करम् ॥ ५९ ॥
 बिडमुद्वेदिमं लवणं तैलं सर्पिश्च फाणितम् ।
 न ते सन्निधिमिच्छन्ति ज्ञातपुत्रवचोऽगताः ॥ ६० ॥
 यदपि वस्त्रं च पात्रं वा कम्बलं पादप्रोञ्छनम् ।
 तदपि संयमलज्जायं धारयन्ति परिधरन्ति च ॥ ६१ ॥
 सर्वत्रोपधिना बुद्धाः संरक्षण-परिग्रहे ।
 अपि आत्मनोऽपि देहे नाचरन्ति ममायिताम् (ममादिकम्) ॥ ६२ ॥
 लोभस्यैष अनुस्पर्शः मन्ये अन्यतरमपि ।
 यः स्यात् सन्निधिक्रमः गृही प्रयजितः न सः ॥ ६३ ॥

: ८ :

अरात्रिभोजन-सूत्रम्

अस्तंगते आदित्ये पुरस्तात् च अनुद्रते ।

आहारआदिकं सर्वं मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ॥ ६४ ॥

सन्ति इमे सूक्ष्माः प्राणाः त्रसा अदो वा स्थावराः ।

यानि रात्रौ अपश्यन् कथमेषगीयं चरेत् ? ॥ ६५ ॥

उदआदौ योजसंसक्तं प्राणा निष्पतिता महौ ।

दिवा तानि विवर्जयेत् रात्रौ तत्र कथं चरेत् ? ॥ ६६ ॥

एवं च दोषं दृष्ट्वा ज्ञातपुत्रेण भाषितम् ।

सर्वाहारं न भुञ्जते निर्धन्या रात्रिभोजनम् ॥ ६७ ॥

चतुर्विधेऽपि आहारे रात्रिभोजनवर्जना ।

सन्निधि-संचयश्चैव वर्जितव्यः मुदुष्करम् ॥ ६८ ॥

प्राणिवध-मृषावादा-ऽदत्त-मैथुन-परिग्रहात् विरतः ।

रात्रिभोजनविरतः जीवो भवति अनास्रवः ॥ ६९ ॥

: ९ :

विनय-सूत्रम्

मूलात् स्कन्धप्रभवः कुमस्य

स्कन्धात् पश्चात् समुपयन्ति शास्त्राः ।

शास्त्राप्रशास्त्रा विरोहन्ति पत्राणि

ततश्च तस्य पुष्पं फलं रसश्च ॥ ७० ॥

एवं धर्मस्य विनयः मूलं परमः तस्य भाक्षः ।

येन कीर्तिं श्रुतं श्लाघ्यं (शीघ्रं) निःशेषं चाभिगच्छति ॥ ७१ ॥

अथ पञ्चभिः स्थानैः यैः शिक्षा न लभ्यते ।

स्तम्भात् क्रोधात् प्रमादेन रोगेणाऽऽलस्यकेन च ॥ ७२ ॥

अथ अष्टभिः स्थानैः शिक्षाशील इति उच्यते ।

अहसनः सदादान्तः न च मर्म उदाहरेत् ॥ ७३ ॥

नाशीलः न विशीलः न स्यात् अतिलोढुपः ।

अक्रोधनः सत्यरतः शिक्षाशील इति उच्यते ॥ ७४ ॥

आज्ञानिर्देशकरः गुरुणामुपपातकारकः ।

इङ्गिताकारसंप्रज्ञः स विनीत इति उच्यते ॥ ७५ ॥

अथ पञ्चदशभिः स्थानेभिः सुविनीत इति उच्यते ।

नीचावृत्तिः अचपलः अमायी अकुतूहलः ॥ ७६ ॥

अल्पं चाधिक्षिपति प्रबन्धं च न कुर्वति ।

मित्रीय्यमाणो भजति श्रुतं लब्ध्वा न मज्जति ॥ ७७ ॥

न च पापपरिक्षेपी न च मित्रेषु कुप्यति ।

अप्रियस्यापि मित्रस्य रहसि कल्याणं भाषते ॥ ७८ ॥

कलहहमरवर्जितः बुद्धः अभिजातिकः ।

हीमान् प्रतिसंख्येनः सुविनीत इति उच्यते ॥७९॥

आज्ञाऽनिर्देशकरः गुरुणामनुपपातकारकः ।

प्रत्यनीकः असंबुद्धः अविनीत इति उच्यते ॥८०॥

अभिक्षणं क्रोधो भवति प्रबन्धं च प्रकुर्वति ।

मित्रोप्यमाणः वमति श्रुतं लब्ध्वा मज्जति ॥८१॥

अपि पापपरिक्षेपी अपि मित्रेषु कुप्यति ।

सुप्रियस्यापि मित्रस्य रहसि भाषते पापकम् ॥८२॥

प्रकीर्णवादी द्रोहिलः स्तब्धः लुब्धः अनिग्रहः ॥

असंबिभागी अचियत्तः अविनीतः इति उच्यते ॥८३॥

यस्यान्तिके धर्मपदानि शिक्षेत,

तस्यान्तिके वैनयिकं प्रयुञ्जीत ।

सत्कारयेत् शिरसा प्राञ्जलिकः

काय-गिरा भोः ! मनसा च नित्यम् ॥८४॥

स्तम्भात् वा क्रोधात् वा मद-प्रमादात्,

गुरुसकाशे विनयं न शिक्षेत ।

स चैव तु तस्य अमूर्तिभावः

कलं व कीचस्य वषाव भवति ॥८५॥

विपत्तिः अविनीतस्य संपत्तिः विनीतस्य च ।
यस्यैतत् द्विधा ज्ञातं शिक्षां स अभिगच्छति ॥८६॥

: १० :

चातुरङ्गीय-सूत्रम्

चत्वारि परमाङ्गानि दुर्लभानीह जन्तोः ।
मनुष्यत्वं श्रुतिः श्रद्धा संयमे च वीर्यम् ॥८७॥
एकदा क्षत्रियो भवति ततः चाण्डाल बुक्कसः ।
ततः कीट-पतङ्गश्च ततः कुन्थुपिपीलिका ॥८८॥
एवमावर्तयोनिषु प्राणिनः कर्मकिल्बिषाः ।
न निर्विन्दन्ति संसारे सर्वार्थेषु व क्षत्रियाः ॥८९॥
कर्मसंगेभिः सम्मूढाः दुःखिनाः बहुवेदनाः ।
अमनुष्यासु योनिषु विनिहन्यन्ते प्राणिनः ॥९०॥
कर्मणां तु प्रहाणाय आनुपूर्वी कदाचित् तु ।
जीवाः शोधिमनुप्राप्ता आददन्ति मनुष्यताम् ॥९१॥
मानुषे विग्रहं लब्ध्वा श्रुतिः धर्मस्य दुर्लभा ।
यां श्रुत्वा प्रतिपद्यन्ते तपः क्षान्तिमर्हिसितम् ॥९२॥
आहत्य श्रवणं लब्ध्वा श्रद्धा परमदुर्लभा ।
श्रुत्वा नैर्वायिकं मार्गं बहवः परित्यज्यन्ति ॥९३॥

श्रुतिं च लब्ध्वा श्रद्धां च वीर्यं पुनर् दुर्लभम् ।
 बहवः रोचमानाः अपि नो च तत् प्रतिपद्यते ॥९४॥
 मनुष्यत्वे आयातः यः धर्मं श्रुत्वा श्रद्धीत ।
 तपस्वी वीर्यं लब्ध्वा संवृतः निर्घुनीयात् रजः ॥९५॥
 शोधिः ऋजुकभूतस्य धर्मः शुद्धस्य तिष्ठति ।
 निर्वाणं परमं याति वृतसिक्तः वै पावकः ॥९६॥
 विकृन्त कर्मणः हेतुं यशः संचिनु क्षान्त्या ।
 शरीरं पार्थिवं हित्वा ऊर्ध्वं प्रकामति दिशम् ॥९७॥
 चतुरङ्गं दुर्लभं मत्वा संयमं प्रतिपद्य ।
 तपसा धुतकर्माशः सिद्धो भवति शाश्वतः ॥९८॥

: ११ :

अप्रमाद-सूत्रम्

असंस्कृतं जीवितं मा प्रमादयेत्
 जरोपनीतस्य खलु नास्ति त्राणम् ।
 एवं विजानीहि जनान् प्रमत्तान्
 किं नु बिहिंसाः अयताः गृह्णन्ते ! ॥९९॥
 ये पापकर्मभिः धनं मनुष्याः
 समाददन्ति अमृतं गृहीत्वा ।

प्रहाय तान् पाशप्रवर्तितान् नरान्
वैरानुबद्धा नरकम् उपयन्ति ॥१००॥

वित्तेन त्राणं न लभेत् प्रमत्तः
अस्मिन् लोके अदो वा परत्र ।
दीपप्रणष्टः वा अनन्तमोहः
नैयायिकं दृष्ट्वा अदृष्ट्वैव ॥१०१॥

स्तेनो यथा सन्धिमुखे गृहीतः
स्वकर्मणा कुर्यते पापकारी ।
एवं प्रजाः प्रेत्य इह च लोके
कृतानां कर्मणां न मोक्षः अस्ति ॥१०२॥

संसारमापन्नः परस्य अर्थाय
साधारणं यच्च करोति कर्म ।
कर्मणः तव तस्य तु वेदकाले
न बान्धवा बान्धवताम् उपयन्ति ॥१०३॥

मुक्तेषु चापि प्रतिबुद्धजीवी
न विभ्रसेत् पण्डितः आशुप्रज्ञः ।
घोरा मुहूर्ताः अवलं शरीरं
भारण्डपक्षी च चरेत् अप्रमत्तः ॥१०४॥

चरेत् पदानि परिशङ्कमानः
 यत् किञ्चित् पाशम् इह मन्यमानः ।
 लाभान्तरे जीवितं बृंहयिता
 पश्चात् परिज्ञाय मलावध्वंसी ॥१०५॥

ऊदोनिरोधेन उपैति मोक्षम्
 अश्वः यथा शिक्षित-वर्मधारी ।
 पूर्वाणि यथाणि चरेत् अप्रमत्तः
 तस्मात् मुनिः क्षिप्रम् उपैति मोक्षम् ॥१०६॥

सः पूर्वमेवं न लभेत पश्चात्
 एषोपमा शाश्वतवादिकानाम् ।
 विषीदति शिथिले आयुष्के
 कालोपनीते शरीरस्य मेदे ॥१०७॥

क्षिप्रं न शक्नोति विवेकम् पतुम्
 तस्मात् समुत्थाय प्रहाय कामान् ।
 समेत्य लोकं समतया महर्षिः
 आत्मानुरक्षी चर अप्रमत्तः ॥१०८॥

मुहुः मुहुः मोहगुणान् जयन्तम्
 अनेकरूपाः श्रमणं चरन्तम् ।
 स्पर्शाः स्पृशन्ति असमञ्जसं च
 न तेषां भिक्षुः मनसा प्रदिष्यात् ॥१०९॥

मन्दाश्च स्पर्शाः बहुलोभनीयाः
तथाप्रकोरपु मनः न कुर्यात् ।
रक्षेत् क्रोधं विनयेत् मानम्
मायां न सेवेत प्रज्जघात् लोभम् ॥११०॥

ये संस्कृताः तुच्छाः परप्रवादिनः
ते प्रेयोद्वेषानुगताः परध्याः ।
एतं अधर्माः इति जुगुप्समानः
काङ्क्षन्तु गुणान् यावत् शरीरभेदः ॥१११॥

: ११-२ :

अप्रमाद-सूत्रम्

हृमपत्रकं पाण्डुककं यथा, निपतति रात्रिगणानाम् अत्यये ।
एवं मनुजानां जीवितं समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥११२॥
कुशाग्रे यथा अवश्यायबिन्दुकः स्तोकं तिष्ठति लम्बमानकः ।
एवं मनुजानां जीवितं समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥११३॥
इति इत्थरे आयुष्के जीवितके बहुप्रत्यवायके ।
विद्युनीहि रजः पुराकृतं समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥११४॥
दुर्लभः खलु मानुषो भवः चिरकालेन अपि सर्वप्राणिनाम् ।
मादाश्च विपाकाः कर्मणः समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥११५॥

एवं भवसंसारे संसरति शुभाशुभेभिः कर्मभिः ।
 जीवः प्रमादबहुलः समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥११६॥
 लब्ध्वा अपि मानुषत्वेन आर्यत्वं पुनरपि दुर्लभम् ।
 बहवः दस्युकाः श्लेच्छकाः समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥११७॥
 लब्ध्वा अपि आर्यत्वं अहीनपञ्चेन्द्रियता खलु दुर्लभा ।
 विकलेन्द्रियता खलु दृश्यते समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥११८॥
 अहीनपञ्चेन्द्रियत्वम् अपि स लभेत् उत्तमधर्मश्रुतिः खलु दुर्लभा ।
 कुत्सीर्षिनिषेवकः जनः समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥११९॥
 लब्ध्वा अपि उत्तमां श्रुतिं श्रद्धया पुनरपि दुर्लभा ।
 मिथ्यात्वनिषेवकः जनः समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥१२०॥
 धर्मम् अपि श्रद्धतः दुर्लभिका कायेन स्पर्शता ।
 इह कामगुणेभिः मूर्छिताः समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥१२१॥
 परिजूरति ते शरीरकं केशाः पाण्डुरका भवन्ति ते ।
 तस्य सर्वकलं च हीयते समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥१२२॥
 धरतिः गण्डम् विषूचिका आतङ्काः विविधाः स्पृशन्ति ते ।
 विघटते विच्यंसते ते शरीरकम् समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥१२३॥
 व्युष्टिन्द (व्युष्टिन्धि) स्नेहमात्मनः कुमुदं शारदिकं व पानीयम् ।
 सः सर्वस्नेहवर्जितः समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥१२४॥

त्यक्त्वा धनं च भार्याम् प्रव्रजितः हि असि अनगारिताम् ।
 मा बान्तं पुनरपि आपिबेत् समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥१२५॥
 उपोऽज्य मित्रबान्धवं विपुलं चैव धनौषसंबयम् ।
 मा तं द्वितीयं गवेषयेत् समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥१२६॥
 अबलः यथा भारवाहकः मा मार्गे विषमे अवगाहेत् ।
 पश्चात् पश्चानुतापकः समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥१२७॥
 तोर्णोऽसि अर्णवं महान्तं किं पुनः तिष्ठसि तोरमागतः ।
 अभिस्वर पारं गमित्वे समयं गौतम ! मा प्रमादयेत् ॥१२८॥
 बुद्धस्य निशम्य भाषितं मुकथितम् अर्थपद्मोपशोभितम् ।
 रागं द्वेषं च कृत्वा सिद्धिगतिं गतः गौतमः ॥१२९॥

॥ १२ ॥

प्रमादस्थान-सूत्रम्

प्रमादं कर्म आदुः अप्रमादं तथाऽपरम् ।
 तद्भावादेशतो वाऽपि बालं पण्डितम् एव वा ॥१३०॥

यथा च अण्डप्रभवा बलाका
 अण्डं च बलाकाप्रभवं यथा च ।
 एवमेव मोहायतनं खलु तृष्णा
 मोहं च तृष्णायतनं वदन्ति ॥१३१॥

रागश्च द्वेषः अपि च कर्मबीजम्
 कर्म च मोहप्रभवं वदन्ति ।
 कर्म च जातिमरणस्य मूलम्
 दुःखं च जातिमरणं वदन्ति ॥१३२॥
 दुःखं हतं यस्य न भवति मोहः
 मोहः हतः यस्य न भवति तृष्णा ।
 तृष्णा हता यस्य न भवति लोभः ।
 लोभः हतः यस्य न किञ्चन ॥१३३॥
 रसाः प्रकामं न निषेवितव्याः
 प्रायः रसाः दीप्तिकराः नराणाम् ।
 दीप्तं च कामाः समभिद्रवन्ति
 द्रुमं यथा स्वादुफलं व पक्षी ॥१३४॥
 रूपेषु यः गृद्धिम् उपैति तन्त्रम्
 अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।
 रागातुरः स यथा वा पतङ्गः
 आलोकलोलः समुपैति मृत्युम् ॥१३५॥
 रूपानुरक्तस्य नरस्य एवं
 कुतः सुखं भवेत् कदाचित् ।
 तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदुःखम्
 निर्वर्तते यस्य कृतेन दुःखम् ॥१३६॥

एवमेव रूपे गतः प्रद्वेषम्
 उपैति दुःखौघपरम्पराः ।
 प्रद्विष्टचित्तश्च चिनोति कर्म
 यत् तस्य पुनर् भवति दुःखं विपाके ॥१३७॥
 रूपे विरक्तः मनुजः विशोकः
 एतेन दुःखौघपरम्परेण ।
 न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्
 जलेन वा पुष्करिणीपलाशम् ॥१३८॥
 एवम् इन्द्रियायांश्च मनसः अर्थाः
 दुःखस्य हेतुम् मनुजस्य रागिणः ।
 ते चैव स्तोकम् अपि कदाचित् दुःखम्
 न वीतरागस्य करन्ति किञ्चित् ॥१३९॥
 न कामभोगाः समताम् उपयन्ति
 न चापि भोगाः विकृतिम् उपयन्ति ।
 यः तत्प्रद्वेषी च परिग्रही च
 स तेषु मोहात् विकृतिम् उपैति ॥१४०॥
 अनादिकालप्रभवस्य एषः
 सर्वस्य दुःखस्य प्रमोक्षमार्गः ।
 न्याह्यातः यं समुपेय सत्त्वाः
 क्रमेण अत्यन्तमुत्थिनः भवन्ति ॥१४१॥

: १३ :

कषाय-सूत्रम्

क्रोधश्च मानश्च अनिगृहीताः

माया च लोभश्च प्रवर्धमानाः ।

चत्वारः एते कृत्स्नाः कषायाः

सिञ्चन्ति मूलानि पुनर्भवस्य ॥१४२॥

क्रोधं मानं च मायां च लोभं च पापवर्धनम् ।

वमेत् चतुरः दोषान् तु इच्छन् हितमात्मनः ॥१४३॥

क्रोधः प्रीतिं प्रणाशयति मानः विनयनाशनः ।

माया मित्राणि नाशयति लोभः सर्वविनाशनः ॥१४४॥

उपशमेन हनेत् क्रोधं मानं मार्दवतया जयेत् ।

मायाम् आर्जवभावेन लोभं संतोषतः जयेत् ॥१४५॥

कृत्स्नमपि यः इमं लोकं प्रतिपूर्णं ददेत् एकस्य ।

तेनाऽपि सः न संतुष्येत् इति दुष्पूरकः अयम् आत्मा ॥१४६॥

यथा लाभः तथा लोभः लभात् लोभः प्रवर्धते ।

द्विमाषकृतं कार्यं कोट्या अपि न निश्चितम् ॥१४७॥

अधः व्रजन्ति क्रोधेन मानेन अधमा गतिः ।

आशा गतिप्रतिषातः लोभात् द्विधा भवम् ॥१४८॥

सुवर्ण-रूप्यस्य तु पर्वताः भवेयुः
 स्यात् खलु कैलाससमा असंख्यकाः ।
 नरस्य लुब्धस्य न तेभिः किञ्चित्
 इच्छा खलु आकाशसमा अनन्तिका ॥१४९॥

पृथिवी शान्तिः यवाश्चैव हिरण्यं पशुभिस्सह ।
 प्रतिपूर्णं नात्रमेकस्य इति विदित्वा तपश्चरेत् ॥१५०॥

क्रोधं च मानं च तथैव मायाम्
 लोभं चतुर्थम् अध्यात्म (अध्यस्त)दोषाः ।
 एतानि वान्या अहंन् महर्षिः
 न कुर्वति पापं न कारापयति ॥१५१॥

: १४ :

काम-सूत्रम्

शून्यं कामाः विषं कामाः कामाः आशीविषोपमाः ।
 कामान् च प्रार्थयमानाः अकामा यान्ति दुर्गतिम् ॥१५२॥
 सर्वं विलपितं गीतं सर्वं नाट्यं विडम्बितम् ।
 सर्वे आभरणाः भाराः सर्वे कामाः दुःखावहाः ॥१५३॥

क्षणमात्रसौख्याः बहुकालदुःखाः
 प्रकामदुःखा अनिकामसौख्याः ।
 संसारमोक्षस्य विपक्षमूताः
 स्त्री अनर्चनां तु कामभोगाः ॥१५४॥

यथा किंपाकफलानां परिणामः न सुन्दरः ।

एवं मुक्तानां भोगानां परिणामः न सुन्दरः ॥१५५॥

यथा च किंपाकफला मनोरमाः

रसेन वर्णेन च भुज्यमानाः ।

ते क्षोदयन्ति जीविते पच्यमानाः

एषोपमा कामगुणा विपाके ॥१५६॥

उपलेपो भवति भोगेषु अभोगा नोपलिप्यते ।

भोगी भ्रमति संसारे अभोगी विप्रमुच्यते ॥१५७॥

चीवराजिनं नाग्न्यं जटित्वम् संघाटिका मुण्डनम् ।

एतानि अपि न त्रायन्ते दुःशीलं पर्यायागतम् ॥१५८॥

ये केचित् शरीरे सक्ताः वर्णे रूपे च सर्वशः ।

मनसा काय-वाक्येन सर्वे ते दुःखसंभवाः ॥१५९॥

अत्येति कालः त्वरन्ते रात्रयः,

न चापि भोगाः पुरुषाणां नित्याः ।

उपेत्य भोगाः पुरुषं त्यजन्ति,

ह्रमं यथा क्षीणफलं व पक्षी ॥१६०॥

अध्रुवं जीवितं ज्ञात्वा सिद्धिमार्गं विज्ञाय ।

विनिवर्तेत भोगेषु आयुः परिमितम् आत्मनः ॥१६१॥

पुरुष ! उपरम पापकर्मणा पर्यन्तं मनुजानां जीवितम् ।

सत्ताः इह काममूर्छिताः मोहं यान्ति नराः असंवृताः ॥१६२॥

संबुध्यथ किं न बुध्यथ,

संबोधिः स्वल्पं प्रेत्य दुर्लभा ।

नो स्वल्पं उपनमन्ति रात्रयः,

नो सुलभं पुनरपि जीवितम् ॥१६३॥

दुष्परित्यज्जाः इमे कामाः नो मुत्रहाः अधीरपुरुषेभिः ।

अथ सन्ति मुत्रताः साधवः ये तरन्ति अंतरं वणिजाः व ॥१६४॥

: १५ :

अशरण-सूत्रम्

वित्तं पशवश्च ज्ञातयः तं बालः शरणम् इति मन्यते ।

एते मम तेषु अपि अहम् नो त्राणं शरणं न विद्यते ॥१६५॥

जन्म दुःखं जरा दुःखं रोगाः मरणानि च ।

अहो ! दुःखः स्वल्पं संसारः यत्र क्रियन्ति जन्तवः ॥१६६॥

इदं शरीरम् अनित्यम् अशुचि अशुचिसंभवम् ।

अशास्वतावासमिदं दुःखस्तेशानां भाजनम् ॥१६७॥

द्वाराः सुताश्चैव मित्राणि च तथा बान्धवाः ।

जीवन्तमनुजीवन्ति मृतं नानुव्रजन्ति च ॥१६८॥

वेदाः अधीताः न भवन्ति त्राणम्
मुक्ताः द्विजाः नयन्ति तमः तमसा ।
जायाश्च पुत्राः न भवन्ति त्राणम्
कः नाम तान् अनुमन्येत एतत् ॥१६९॥

त्यक्त्वा द्विपदं च चतुष्पदं च
क्षेत्रं गृहं धन-धान्यं च सर्वम् ।
कर्मात्मद्वितीयः अवशः प्रयाति
परं भवं सुन्दरं पापकं वा ॥१७०॥

यथेह सिंहः व मृगं गृहीत्वा
मृत्युः नरं नयति खलु अन्तकाले ।
न तस्य माता वा पिता (प्रिया) वा भ्राता
काले तस्यांशहराः भवन्ति ॥१७१॥

यदिदं जगती पृथक् जगाः कर्मभिः लुप्यन्ते प्राणिनः ।
स्वयमेव कृतेभिर्गाहते नो तस्य मुच्येत असृष्टकम् ॥१७२॥

अशाश्वते शरीरे रतिं नोपलभामि अहम् ।
पश्चात् पुरा वा त्यक्तज्ये फेनबुद्बुदसंनिभे ॥१७३॥
मनुष्यत्वे असारे व्याधि-रोगाणाम् आलये ।
ज्वरामरणप्रस्ते क्षणम् अपि न रमामि अहम् ॥१७४॥

जीवितं च रूपं च विषुत्संपातचञ्चलम् ।
यत्र त्वं मुह्यसि राजन् ! प्रेत्यार्थम् नावनुष्यसि ॥१७५॥

न तस्य दुःखं विभजन्ति ज्ञातवः
न मित्रवर्गाः न मुताः न बान्धवाः ।
एकः स्वयं प्रत्यनुभवति दुःखम्
कर्तारमेव अनुयाति कर्म ॥१७६॥

न चित्रा त्रायते भाषा कुतः विद्यानुशासनम् ।
विषण्णाः पापकर्मभिः बालाः पण्डितमानिनः ॥१७७॥

॥ १६ ॥

बाल-सूत्रम्

मोगामिषदोषविषण्णः हितनिश्रेयसबुद्धित्यकार्थः ।
बालश्च मन्दकः मूढः बध्यते मक्षिका व स्लेष्मणि ॥१७८॥
यः गृहः कामभोगेषु एकः कूटाय गच्छति ।
न मे दृष्टः परो लोकः चक्षुर्दृष्टा इयं रतिः ॥१७९॥
हस्तागता इमे कामाः कालिका ये अनागताः ।
को जानाति परो लोकः अस्ति वा नास्ति वा पुनः ! ॥१८०॥
बनेन सार्धं भविष्यामि इति बालः प्रगल्भति ।
कामभोगानुरागेण क्लेशं संप्रतिपद्यते ॥१८१॥

ततः स दण्डं समारभते त्रसेषु स्थावरेषु च ।
 अर्थाय च अनर्थाय मृतप्रामं विहिंसति ॥१८२॥
 हिंस्रः बालः मृषावादी मायिलः पिशुनः शठः ।
 भुञ्जानः सुरां मांसं श्रेयः एतत् इति मन्यते ॥१८३॥
 कायशः (कायेन) वचसा मत्तः वित्ते गृह्णश्च स्त्रीषु ।
 द्विधा मलं संचिनोति शिशुनाग इव मृत्तिकाम् ॥१८४॥
 ततः स्पृष्ट आतङ्गेन ग्लानः परितप्यति ।
 प्रमीतः परलोकस्य कर्मानुप्रेक्षी आत्मनः ॥१८५॥
 ये केचित् बाला इह जीवितार्थिनः
 पापानि कर्माणि करन्ति रुद्राः ।
 ते घोररूपे तममि-अन्वकारं
 तीव्राभितापे नरके पतन्ति ॥१८६॥
 यदा च त्यजति धर्मं अनार्यः भोगकारणात् ।
 स तत्र मूर्छितः बालः आयति नावबुध्यति ॥१८७॥
 नित्योद्विग्नः यथा स्तेनः आत्मकर्मभिर्दूयते ।
 तादृशः मरणान्तेऽपि नारोहति संवरम् ॥१८८॥
 यः कश्चिद् प्रव्रजितः निद्राशीलः प्रकामशः ।
 मुक्त्वा पीत्वा सुखं स्वपिति पापश्रमग इति उच्यते ॥१८९॥

वैराणि कुर्वन्ति वैरी ततः वैरेभिः रज्यते ।

पापोपगाह आरम्भा दुःस्वस्पर्शाश्च अन्तशः ॥१९०॥

मासे मासे तु यः बालः कुशामेण तु भुञ्जे ।

न स सुआख्यातधर्मस्य कलामर्धति षोडशीम् ॥१९१॥

इह जीवितं अनियम्य प्रभ्रष्टाः समाधियोगेभिः ।

ते कामभोगरसगृद्धा उपपद्यन्ते आसुरे काये ॥१९२॥

यावन्तोऽविद्यापुरुषाः सर्वे ते दुःस्वसंभवाः ।

लुप्यन्ते बहुशो मृदाः संसारं अनन्तके ॥१९३॥

बालानाम् अकामं तु मरणम् असकृद् भवेत् ।

पण्डितानां सकामं तु उक्लृष्टेन सकृद् भवेत् ॥१९४॥

बालस्य पश्य बाल्रवं अधर्मं प्रतिपद्य ।

त्यक्त्वा धर्मम् अधर्मिष्ठः नरके उपपद्यते ॥१९५॥

धीरस्य पश्य धीरत्वं सत्यधर्मानुवर्तिनः ।

त्यक्त्वा अधर्मं धर्मिष्ठः देवेषु उपपद्यते ॥१९६॥

तुल्यित्वा बालभावम् अबालं चैव पण्डितः ।

त्यक्त्वा बालभावं अबालं सेवते मुनिः ॥१९७॥

: १७ :

पण्डित-सूत्रम्

समीक्ष्य पण्डितः तस्मात् पाशजातिपथान् बहून् ।

आत्मना सत्यमेषयेत् मैत्रीं भूतेषु कल्पयेत् ॥१९८॥

बन्ध कान्तान् प्रियान् भोगान् लब्धानपि पृष्टीकुर्वति ।

स्वाधीनान् त्यजति भोगान् स खलु त्यागीति उच्यते ॥१९९॥

बल्लगन्धमलंकारं स्त्रीः सदनानि च (शयनानि च) ।

अच्छन्दा ये न भुञ्जते न ते त्यागिन इति उच्यते ॥२००॥

दभ्रान् च प्राणान् वृद्धांश्च प्राणान्

तान् आत्मतः पश्यति सर्वलोके ।

उद्वेक्षते लोकमिमं महान्तं

बुद्धः प्रमत्तेषु परिव्रजेत् ॥२०१॥

यः ममायितमर्तिं जहाति स जहाति ममायितम् ।

सः खलु दृष्टभयः मुनिः यस्य नास्ति ममायितम् ॥२०२॥

यथा कूर्मः स्वअङ्गानि स्वके देहे समाहरेत् ।

एवं पापानि मेधावी अध्यात्मना समाहरेत् ॥२०३॥

यः सहस्रं सहस्राणां मासे मासे गवां दयेत् ।

तस्मापि संयमः श्रेयान् अददतः अपि किञ्चन ॥२०४॥

ज्ञानस्य सर्वस्य प्रकाशनया
अज्ञानमोहस्य विवर्जनया ।
रागस्य द्वेषस्य च संक्षयेण
एकान्तसौख्यं समुपैति मोक्षम् ॥२०५॥

तस्यैष मार्गः गुरुवृद्धसेवा
विवर्जना बालजनस्य दृगात् ।
मन्त्राध्यायएकान्तनिषेवणा च
मन्त्रार्थसंचिन्तनता धृतिश्च ॥२०६॥

आहारम् इच्छेत् मितम् ण्णणीयम् ।
सहायम् इच्छेत् निपुणार्थबुद्धिम् ।
निकेतम् इच्छेत् विवेकयोग्यम्
समाधिक्रामः श्रमणः तपस्वी ॥२०७॥

न वा लभेत निपुणं सहायं
गुणाधिकं वा गुणतः समं वा ।
एकोऽपि पापानि विवर्जयन्
विहरेत् कामेषु असन्नमानः ॥२०८॥

जालि च वृद्धि च इहाप्य पश्य
भूतैः सातं (साकं) प्रतिलेखं जानीयात् ।

तस्मात् अतिविद्यः परमम् इति ज्ञात्वा
सम्यक्त्वदर्शी न करोति पापम् ॥२०९॥

न कर्मणा कर्म क्षपयन्ति बालाः
अकर्मणा कर्म क्षपयन्ति धीराः ।
मेधाविनः लोभ-भयात् व्यतीताः
संतोषिणः न प्रकुरन्ति पापम् ॥२१०॥

: १८ :

आत्म-सूत्रम्

आत्मा नदी वैतरणी आत्मा मम कूटशाल्मलिः ।
आत्मा कामदुघा धेनुः आत्मा मे नन्दनं वनम् ॥२११॥
आत्मा कर्ता विकर्ता च दुःस्वानां च सुस्वानां च ।
आत्मा मित्रम् अमित्रं च दुःप्रस्थितः सुप्रस्थितः ॥२१२॥
आत्मा चैव दमितव्यः आत्मा ह्यु खलु दुर्दमः ।
आत्मा दान्तः सुखी भवति अस्मिन् लोके परत्र च ॥२१३॥
वरं मम आत्मा दान्तः संयमेन तपसा च ।
माऽहं परैर्द्वन्द्वमानः बन्धनेभिर्वधेभिश्च ॥२१४॥
यः सहस्रं सहस्राणां संग्रामे दुर्बयान् जयेत् ।
एकं जयेत् आत्मानम् एष तस्य परमो जयः ॥२१५॥

आत्मानमेव युज्यस्व किं ते युजेन बाध्यतः ।

आत्मनैव . आत्मानं जित्वा सुखमेधते ॥२१६॥

पञ्चेन्द्रियाणि क्रोधं मानं मायां तथैव लोभं च ।

दुर्जयं चैव आत्मानं सर्वमात्मनि त्रिते त्रितम् ॥२१७॥

न तत अरिः कण्ठश्रेष्ठा करोति

यत स करोत आत्मना दुरात्मा ।

स ज्ञास्यति मृत्युमुखं तु प्राप्तः

पश्चानुतापेन दयाविहीनः ॥२१८॥

यस्यैवमात्मा तु भवेत् निश्चितः

त्यजेत् देहं न खलु धर्मशासनम् ।

तं तादृशं नो प्रचालयन्ति इन्द्रियाणि

उपयन्ति वाता व मुदृशं गिरिम् ॥२१९॥

आत्मा तु गच्छ सततं रक्षितव्यः

सर्वेन्द्रियेभिः सुसमाहितेभिः ।

अरक्षितः जातिपथम् उपैति

मुरक्षितः सर्वदुःखानां मुच्यते ॥२२०॥

शरीरमाहु नावा इति जीवः उच्यते नाविकः ।

संसारः अर्णवः उक्तः यं तरन्ति मर्षयः ॥२२१॥

यः प्रव्रजित्वान महाव्रतानि
 सम्यक् च नो स्पर्शयति प्रमादात् ।
 अग्निप्रहात्मा च रसेषु गृद्धः
 न मूलतः छिन्दति बन्धनं सः ॥२२२॥

: १९ :

लोकतत्त्व-सूत्रम्

धर्मः अधर्मः आकाशः कालः पुद्गला जन्तवः ।
 एष लोक इति प्रज्ञप्तो जिनेभिर्वरदर्शिभिः ॥२२३॥
 गतिलक्षणो धर्मः अधर्मः स्थानलक्षणः ।
 भाजनं सर्वद्रव्याणां नभः अवगाहलक्षणम् ॥२२४॥
 वर्तनालक्षणः कालो ज्ञेयः उपयोगलक्षणः ।
 ज्ञानेन दर्शनेन च मुखेन च दुःखेन च ॥२२५॥
 ज्ञानं च दर्शनं चैव चरित्रं च तपस्तथा ।
 वीर्यम् उपयोगश्च एतद् जीवस्य लक्षणम् ॥२२६॥
 शब्द-अन्धकार-उद्घोतः प्रभा छाया-आतप इति वा ।
 वर्ण-रस-गन्ध-स्पर्शाः पुद्गलानां तु लक्षणम् ॥२२७॥
 बीजा-ऽबीजाश्च बन्धश्च पुण्यं पापा-ऽऽस्रवस्तथा ।
 संवरो निर्जरा मोक्षः सन्न्येते तथ्या नव ॥२२८॥

१ तथ्यानि-तत्त्वानि ।

तथ्यानां तु भावानां सद्भावे उपदेशनम् ।

भावेन श्रद्दधतः सम्यक्त्वं तद् व्याख्यातम् ॥२२९॥

ज्ञानेन जानाति भावान् दर्शनेन च श्रद्दधीत ।

चरित्रेण निगृह्णाति तपसा परिशुध्यति ॥२३०॥

ज्ञानं च दर्शनं चैव चरित्रं च तपस्तथा ।

एतं मार्गमनुप्राप्ता जीवा गच्छन्ति सुगतिम् ॥२३१॥

तत्र पञ्चविधं ज्ञानं श्रुतम् आभिनिबोधिकम् ।

अवधिज्ञानं तु तृतीयं मनोज्ञानं च केवलम् ॥२३२॥

ज्ञानस्यावगणीयं दर्शनावरणं तथा ।

वेदनीयं तथा मोह आयुःकर्म तथैव च ॥२३३॥

नामकर्म च गोत्रं च अन्तरायस्तथैव च ।

एवमेतानि कर्माणि अष्टैव तु समासतः ॥२३४॥

तत् तपः द्विविधम् उक्तम् बाह्य-अभ्यन्तरं तथा ।

बाह्यं षड्विधं प्रोक्तम् एवमभ्यन्तरं तपः ॥२३५॥

अनशनमूनोदरिका भिक्षाचर्या रसपरिव्यागः ।

कायक्लेशः संलूनता च बाह्यं तपो भवति ॥२३६॥

प्रायश्चित्तं विनयः वैद्यावृत्त्यं तथैव स्वाध्यायः ।

ध्यानं च व्युत्सर्गः एतत् अभ्यन्तरं तपः ॥२३७॥

कृष्णा नीला च कापोती च तेजः पद्मा तथैव च ।
 शुक्लेऽस्या च षष्ठी नामानि तु यथाक्रमम् ॥२३८॥
 कृष्णा नीला कापोती तिस्रोऽपि एता अधर्मलेऽस्याः ।
 एताभिस्तिसृभिरपि जीवः दुर्गतिम् उपपद्यते ॥२३९॥
 तेजः पद्मा शुक्ला तिस्रोऽपि एता धर्मलेऽस्याः ।
 एताभिस्तिसृभिरपि जीवः सुगतिम् उपपद्यते ॥२४०॥
 अष्ट प्रवचनमातरः समितिः गुमिस्तथैव च ।
 पञ्चैव च समितयः तिस्रो गुप्तयः आख्याताः ॥२४१॥
 ईर्याभाषैषणाऽऽदाने उच्चारे समितिः इति ।
 मनोगुप्तिः वचोगुप्तिः कायगुप्तिश्च अष्टमी ॥२४२॥
 एताः पञ्च समितयः चरणस्य च प्रवर्तने ।
 गुप्तयः निवर्तने प्रोक्ता अशुभार्थेषु सर्वशः ॥२४३॥
 एता प्रवचनमातृः यः सम्यक् आचरेत् मुनिः ।
 सः क्षिप्रं सर्वसंसारात् विप्रमुच्यते पाण्डितः ॥२४४॥

१२० :

पूज्य-सूत्रम्

आचार-अर्थं विनयं प्रयुञ्जीत
 शुश्रूषमाणः परिगृह्य वाक्यम् ।

यथोपनिष्टम् अभिकाङ्क्षमाणः
गुरुं तु नाशातयति स पूज्यः ॥२४५॥

अज्ञातउच्छ्रं चरति विशुद्धम्
यापनार्थाय समुदानं च नित्यम् ।
अल्लवा नो परिदेवयेत्
ल्लवा न विकथ्यते स पूज्यः ॥२४६॥

संस्तारशय्यासनभक्तपाने
अन्पेच्छया अतिलाभेऽपि सति ।
य एवमात्मानम् अभितोषयेत्
संतोषप्राधान्यगतः स पूज्यः ॥२४७॥

शक्याः स्वहेतुम् आशया कण्टकाः
अयोमया उत्सहता नेरेण ।
अनाशया यस्तु सहेन कण्टकान्
वचोमयान् कर्णशरान् स पूज्यः ॥२४८॥

समापतन्तः वचनाभिधाताः
कर्णं गता दुर्मनस्तां जनयन्ति ।
धर्म इति कृत्वा परमार्गशूरः
चित्तेन्द्रियः यः सहते स पूज्यः ॥२४९॥

अवर्णवादं च पराङ्मुखस्य
 प्रत्यक्षतः प्रत्यनीकां च भाषाम् ।
 अवधारिणोम् अप्रियकारिणीं च
 भाषां न भाषेत सदा स पूज्यः ॥२५०॥

अलोलुपः अकूहकः अमायो
 अपिशुनः चापि अदीनवृत्तिः ।
 नो भावयते नोऽपि च भावितात्मा
 अकुतूहलश्च सदा स पूज्यः ॥२५१॥

गुणैः साधुः अगुणैरसाधुः
 गृहाण साधून् गुणान् मुञ्च असाधून् ।
 विजानीयात् आत्मकमात्मकेन
 यः रागद्वेषाभ्यां समः स पूज्यः ॥२५२॥

तथैव दधं च महान्तं वा
 स्त्रियं पुमांसं प्रबजितं गृहिणं वा ।
 नो ह्रील्येत् नोऽपि च स्तिसयेत्
 स्तम्भं च क्रोधं च त्यजेत् स पूज्यः ॥२५३॥

तेषां गुह्याणां गुणसागराणाम्
 श्रुत्वा मेधावी सुभाषितानि ।

चेरेत् मुनिः पञ्चरतः त्रिगुप्तः

चतुष्कषायापगतः स पूज्यः ॥२५४॥

१२१ :

ब्राह्मण-सूत्रम्

यः न मज्जति आगन्तुं प्रव्रजन् न शोचते ।

रमते आर्यवचनं तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२५५॥

जातरूपं यथामृष्टं निष्मांतमल्लपापकम् ।

रागद्वेषभयातर्तं तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२५६॥

तपस्विकं कृशं दान्तं अपचितमांसशोणितम् ।

मुव्रतं प्रापनिर्वाणं तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२५७॥

व्रसप्राणान् विज्ञाय संप्रहेण च स्थावरान् ।

यो न हिंसति त्रिविधेन तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२५८॥

क्रोधात् वा यदि वा हासात् लोभाद् वा यदि वा भयात् ।

मृषा न वदति यस्तु तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२५९॥

चित्तवन्तमचित्तं वा अल्पं वा यदि वा बहुम् ।

न गृह्णाति अदत्तं यः तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२६०॥

दिव्य-मानुष-तैरिधं यो न सेवते मैथुनम् ।

मनसा काय-वाक्येन तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२६१॥

यथा पद्मं जले जातं नोपलिप्यते वारिणा ।
 एवम् अल्पितं कामेभिः तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२६२॥
 अलोलुपं मुधाजीविनम् अनगारम् अकिञ्चनम् ।
 असंसक्तं गृहस्थेषु तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२६३॥
 हित्वा पूर्वसंयोगं ज्ञातिसंगांश्च बान्धवान् ।
 यो न सज्जति भोगेषु तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२६४॥
 नापि मुण्डितेन श्रमणः न ओङ्कोरेण ब्राह्मणः ।
 न मुनिः अरण्यवासेन कुशचीवरेण न तापसः ॥२६५॥
 समतया (शमनः) श्रमणः भवति ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः ।
 ज्ञानेन मुनिः भवति तपसा भवति तापसः ॥२६६॥
 कर्मणा ब्राह्मणः भवति कर्मणा भवति क्षत्रियः ।
 वैश्यः कर्मणा भवति शूद्रो भवति कर्मणा ॥२६७॥
 एवं गुणसमायुक्ताः ये भवन्ति द्विजोत्तमाः ।
 ते समर्थाः समुद्धर्तुं परम् आत्मानमेव च ॥२६८॥

: २२ :

मिश्र-धर्मः

रोचितज्ञातपुत्रवचनः

आत्मसमान् मन्येत षडपि कायान् ।

पञ्च च स्पृशेत् महाव्रतानि
पञ्चालवसंव्रतान् यः स भिक्षुः ॥२६९॥

चतुरः वमेत् सदा कषायान्
ध्रुवयोगं च भवेत् बुद्धवचने ।
अधनः निर्जातरूप-रजतः
गृह्ययोगं परिवर्जयेत् यः स भिक्षुः ॥२७०॥

सम्यग्दृष्टिः मदा अमूढः
अस्ति खलु ज्ञानं तपः--संयमे च ।
तपसा धुनानि पुराण-पापकम्
मनो-वचः-कायमुसंवृतः यः स भिक्षुः ॥२७१॥

न च व्युदगर्हीतां कथां कथयेत्
न च कुप्येत् निभृतेन्द्रियः प्रशान्तः ।
संयमध्रुवयोगयुक्तः
उपशान्तः अविहेठकः यः स भिक्षुः ॥२७२॥

यः सहित खलु ग्रामकण्टकान्
आक्रोश-प्रहार-तर्जनाश्च ।
भयभैरवशब्दसप्रहासान्
समसुखदुःखसहः यः स भिक्षुः ॥२७३॥

अभिमूय कायेन परीषहान्
 समुद्धरेत् जातिपथात् आत्मकम् ।
 विदित्वा जातिमरणं महाभयं
 तपसि रतः श्रमणिकः यः स भिक्षुः ॥२७४॥

हस्तसंयतः पादसंयतः
 वाचासंयतः संयतेन्द्रियः ।
 अध्यात्मरतः मुसमाहितात्मा
 सूत्रार्थं च विजानाति यः स भिक्षुः ॥२७५॥

उपधौ अमूर्छितः अगृहः
 अज्ञातउञ्छं पुलनिष्पुलाकः ।
 क्रय-विक्रय-सन्निधितो विरतः
 सर्वसंगापगतश्च यः स भिक्षुः ॥२७६॥

अलोलः भिक्षुः न रसेषु गृहः
 उञ्छं चरेत् जीवितं नाभिकाङ्क्षेत् ।
 ऋद्धिं च सत्कारण-पूजनं च
 त्यजेत् स्थितात्मा अनोदः यः स भिक्षुः ॥२७७॥

न परं वदेत् 'अयं कुक्षीलः'
 येन च कुयेत् न तत् वदेत् ।

ज्ञात्वा प्रत्येकं पुण्य-पापं
आत्मानं न समुत्कर्षेत् यः स भिक्षुः ॥२७८॥

न जातिमत्तः न च रूपमत्तः
न लाभमत्तः न श्रुतेन मत्तः ।
मदान् सर्वान् विवर्जयन्
धर्मध्यानरतः यः स भिक्षुः ॥२७९॥

प्रवन्दयते आर्यपदं महामुनिः
धर्मं स्थितः स्थापयति परमपि ।
निष्कम्प्य वर्जयेत् कुशीललिङ्गम्
न चापि हासकूहकः यः स भिक्षुः ॥२८०॥

तं देहवासम अशुचिम् अशाश्वतम्
सदा त्यजेत् नित्यहितस्थितात्मा ।
छित्त्वा जाति-मरणस्य बन्धनं
उपैति भिक्षुः अपुनरागमां गतिम् ॥२८१॥

॥ २३ ॥

मोक्षमार्ग-सूत्रम्

कथं चरेत् ? कथं तिष्ठेत् ? कथमासीत् ? कथं शयीत् ? ।
कथं मुक्तानः भाषमाणः पापं कर्म न वज्जति ? ॥२८२॥

यतं चरेत् यतं तिष्ठेत् यतमासीत् यतं शयीत् ।

यतं भुञ्जानः भाषमाणः पापं कर्म न बध्नाति ॥२८३॥

सर्वभूतात्मभूतस्य सम्यग् भूतानि पश्यतः ।

पिहितान्नवस्य दान्तस्य पापं कर्म न बध्नाति ॥२८४॥

प्रथमं ज्ञानं ततः दया एवं तिष्ठति सर्वसंयतः ।

अज्ञानी किं करिष्यति किंवा ज्ञास्यति छेक-पापकम् ॥२८५॥

श्रुत्वा जानाति कल्याणं श्रुत्वा जानाति पापकम् ।

उभयमपि जानाति श्रुत्वा यत् छेकं तत् समाचरेत् ॥२८६॥

यः जीवानपि न जानाति अर्जीवानपि न जानाति ।

जीवाजीवान् अजानन् कथं स ज्ञास्यति संयमम् ॥२८७॥

यः जीवानपि विजानाति अर्जीवानपि विजानाति ।

जीवाजीवान् विजानन् स स्वप्नं ज्ञास्यति संयमम् ॥२८८॥

यदा जीवम् अजीवांश्च द्वौ अपि एनौ विजानाति ।

तदा गतिं बहुविधां सर्वजीवानां जानाति ॥२८९॥

यदा गतिं बहुविधां सर्वजीवानां जानाति ।

तदा पुण्यं च पापं च बन्धं मोक्षं च जानाति ॥२९०॥

यदा पुण्यं च पापं च बन्धं मोक्षं च जानाति ।

तदा निर्बिन्दते भोगान् यान् दिव्यान् यान् च मानुषान् ॥२९१॥

यदा निर्विन्दते भोगान् यान् दिव्यान् यान् च मानुषान् ।
 तदा त्यजति संयोगं साध्यन्तर-बाधम् ॥२९२॥
 यदा त्यजति संयोगं साध्यन्तर-बाधम् ।
 तदा मुण्डो भवित्वान् प्रव्रजति अनगारिताम् ॥२९३॥
 यदा मुण्डो भवित्वान् प्रव्रजति अनगारिताम् ।
 तदा संवग्मुक्कटं धर्मं स्पृशेत् अनुत्तरम् ॥२९४॥
 यदा संवग्मुक्कटं धर्मं स्पृशेत् अनुत्तरम् ।
 तदा धुनानि कर्मरजः अयोधिकदृष्टं कृतम् ॥२९५॥

यदा धुनानि कर्मरजः अयोधिकदृष्टं कृतम् ।
 तदा सर्वत्रंगं (सर्वात्मकं) ज्ञानं दर्शनं चाभिगच्छति ॥ २९६॥
 यदा सर्वत्रंगं (सर्वात्मकं) ज्ञानं दर्शनं चाभिगच्छति ।
 तदा लोकमलोकं च जिना जानानि केवली ॥२९७॥

यदा लोकमलोकं च जिना जानाति केवली ।
 तदा योगान् निरुध्य शैलंशी प्रतिपद्यते ॥२९८॥
 तदा योगान् निरुध्य शैलंशी प्रतिपद्यते ।
 तदा कर्म क्षपयित्वा सिद्धिं गच्छति नीरजाः ॥२९९॥
 यदा कर्म क्षपयित्वान् सिद्धिं गच्छति नीरजाः ।
 तदा लोकमस्तकस्थः सिद्धो भवति शाश्वतः ॥३००॥

सुखसातकस्य भ्रमणस्य साताकुलकस्य निकामशायिनः।

उच्छेलनाप्रधाविनः दुर्लभा सुगतिस्तादृशकस्य ॥३०१॥

तपोगुणप्रधानस्य ऋजुमतिक्षान्तिसंयमरतस्य ।

परीषहान् जयतः सुलभा सुगतिस्तादृशकस्य ॥३०२॥

: २४ :

जातिमदनिवारण-सूत्रम्

(गद्य)

एकैकः स्वलु जीवः अतीताद्रायाम् असकृन् उच्चगोत्रः
असकृत् नीचगोत्रः

नो होनः नो अतिरिक्तः इति संन्याय कः गोत्रवादी ?
कः मानवादी ? कस्मिन् वा एकः गृध्येत् ? तस्मात् पण्डितः
नो हृष्येत् नो क्रुध्येत् ।

भूतेभिः जानीयात् प्रतिलिख्य (प्रतिलेखाम्) सातं
(साकम्) समितः एतदनुपस्यी ॥३०३॥

यः ब्राह्मणः क्षत्रियजातकः वा,
तथा उग्रपुत्रः तथा लिच्छविर्वा ।

यः प्रव्रजितः पदस्तभोजी,

गोत्रे न यः स्तब्धनाति मानवदः ॥३०४॥

यथापि आत्मानं वसुमन्तमिति मत्वा,
संख्यातवन्तम् आत्मानं अपरीक्ष्य कुर्यात् ।
तपसा वाऽहं सहित इति मत्वा,
अन्यं जनं पश्यति विम्बभूतम् ॥३०५॥

न तस्य जातिः वा कुलं वा त्राणम्,
नान्यत्र विद्या-ऽऽचरणं सुवीर्णम् ।
निष्काम्य स सेवते अगारिकर्म,
न स पारगः भवति विमोचनाय ॥३०६॥

निष्किञ्चनः भिक्षुः सुरुक्षजीवी,
यः गौरववान् भवति श्लोककामी ।
आजीवमेतं तु अबुध्यमानः,
पुनः पुनः विपर्यासम् उपैति ॥३०७॥

प्रज्ञामदं चैव तपोमदं च,
निर्णामयेत् गोत्रमदं च भिक्षुः ।
आजीविकं चैव चतुर्थमाहुः,
स पण्डितः उत्तमपुद्गलः सः ॥३०८॥

एतान् मदान् विकृन्त धीर !,
न तान् सेवन्ते सुधीरधर्माः ।

ते सर्वगोत्रापगता महर्षयः

उच्चां भगोत्राम् च गतिं व्रजन्ति ॥३०९॥

: २५ :

क्षमणा-सूत्रम्

सर्वस्य जीवराशेः भावतो धर्मनिहितनिजचित्तः ।

सर्वान् क्षमापयित्वा क्षमे सर्वस्य अहकमपि ॥३१०॥

सर्वस्य श्रमणसंघस्य भगवतः अञ्जलिं कृत्वा शीर्षे ।

सर्वान् क्षमापयित्वा क्षमे सर्वस्य अहकमपि ॥३११॥

आचार्यान् उपाध्यायान् शिष्यान् साधर्मिकान् कुल-गणांश्च ।

ये मम केऽपि कषायाः सर्वान् त्रिविधेन क्षमयामि ॥३१२॥

क्षमयामि सर्वान् जीवान् सर्वे जीवाः क्षमन्ताम् मम ।

मैत्री मे सर्वभूतेषु वैरं मम न केनचित् ॥३१३॥

यत् यत् मनसा बद्धं यत् यत् वाचया भाषितं पापम् ।

यत् यत् कायेन कृतं मिथ्या मे दुष्कृतं तस्य ॥३१४॥

